周易集解纂疏

一

叢書集成

初編

主編者

王雲五

商務印書館發行

周易集解纂疏

（二）

李道平著

周易集解纂疏卷二

上經坤傳第二

䷁ 坤下坤上。坤。元亨。利牝馬之貞。干寶曰。陰氣之始。婦德之常。故稱元。與乾合德。故稱亨。行天者莫若龍。行地者莫若馬。故乾以龍繇。坤以馬象也。坤陰類。故稱利牝馬之貞矣。虞翻曰。謂陰極陽生。乾流坤形。坤含光大。凝乾之元。終于坤亥。出乾初子。品物咸亨。故元亨也。坤爲陰。凡陰氣皆由是始。故云陰氣之始。始卽元也。婦德之常亦稱元者。坤地坤爲牝。震爲馬。初動得正。故利牝馬之貞矣。〔疏〕干注。坤爲陰。凡陰氣皆由是始。故云陰氣之始。始卽元也。婦德之常亦稱元者。坤地道也。妻道也。莊三年穀梁傳曰。獨陰不生。獨陽不生。獨天不生。三合然後生。六書精蘊曰。元。天地之大德所以生生者也。天無地不生。夫無妻不生。故婦德之常亦稱元也。亨。通也。以乾通坤爲亨。故云與乾合德故稱亨也。行天莫若龍者。說文。龍春分而升天。本乎天者親上也。行地莫若馬者。春秋說題辭。地精爲馬。本乎地者親下也。龍上行天。故乾以龍繇。馬下行地。故坤以馬象也。說文。牝。畜母也。坤爲母。陰類也。故利牝馬之貞。虞注。乾象傳曰。雲行雨施。品物流形。虞彼注云。已成既濟。上坎爲雲。下坎爲雨。乾以雲雨流坤之形。蓋乾之坤成坎。故云陰極陽生。在地成形。故坤爲形。陽施則陰生。故云乾流坤形。含宏光大。坤之德也。初六象傳曰。陰始凝也。坤消乾自初始。乾初爲元。故云凝乾之元。坤之一陰始于姤。姤消自午而終亥成坤。至復一陽復生。出于乾初而息子。故云坤終于亥。出乾初子。乾坤交通。故品物咸亨。是以元亨坤爲牝。九家易說卦文。震于馬爲善鳴。故爲馬。初動坤變爲震。陽居陽位故得正。貞。正也。故利牝馬之貞。蓋坤之元亨。皆乾爲之。易者乾陽。地道資生。與天合德。故義取凝。乾出震。六爻皆息。乾利貞。獨言初者。乾之元也。坤不成既濟。則六爻不正矣。君子有攸往。先迷。後得主。利。盧氏曰。坤臣道也。妻道也。後而不先。先則迷失道矣。故曰先迷。陰以陽爲主。當後而順之。則利。故曰後得主利。九家易曰。坤爲牝爲迷。〔疏〕盧注。臣道也。妻道也。文言傳文。臣後乎君。妻後乎夫。如當後而先之。則迷失臣道妻道矣。陰以陽爲主者。如臣以君爲主。妻以夫爲主。能後而順之。則得主

而有利矣。案坤貞十月亥。先坤者。九月剝也。後坤者。十一月復也。剝上曰小人剝廬。虞彼注云。上變滅艮。坤陰迷亂。故小人剝廬。復初體震。序卦曰。主器者莫若長子。故受之以震。是震爲主。震主一陽。卽盧氏所謂陰以陽爲主也。剝曰不利有攸往。以迷亂也。復曰利有攸往。以得主也。坤由剝至復。故君子有攸往。先來自剝則迷。後出爲震則得主利也。九家注。此九家易說卦逸象也。坤爲母。故爲牝。坤晦冥。故爲迷。

西南得朋。東北喪朋。安貞吉。 崔憬曰。妻道也。西方坤兌。南方巽離。二方皆陰。與坤同類。故曰西南得朋。東方艮震。北方乾坎。二方皆陽。與坤非類。故曰東北喪朋。以喻在室得朋。猶迷于失道。出嫁喪朋。乃順而得常。安于承天之正。故言安貞吉也。〔疏〕妻道也者。謂坤爲母而有妻道。巽長女。離中女。兌少女。坤位西南。兌正西。巽東南。離正南。女從乎母。故云二方皆陰。與坤同類。而曰西南得朋也。乾爲父。震長男。坎中男。艮少男。艮位東北。震正東。乾西北。坎正北。男從乎父。故云二方皆陽。與坤非類。而曰東北喪朋也。以喻女子在室。得陰爲朋。雖迷失事夫之道正也。既出嫁。雖喪陰朋而得陽主。乃柔順而得婦道之常。以安于承天之正。亦正也。故曰安貞吉。論語曰。君子羣而不黨。羣卽得朋。不黨卽喪朋。得朋喪朋。以其能安于正故吉也。或以爻辰釋之。言坤初六貞未。未位西南。故曰得朋。六四在丑。丑位東北。故喪朋。義亦可通。又虞以納甲言之。詳見後。

彖曰。至哉坤元。 九家易曰。謂乾氣至坤。萬物資受而以生也。坤者純陰。配乾生物。亦善之始。地之象也。故又歎言至美。〔疏〕說文曰。元氣初分。濁陰爲地。萬物所陳列也。白虎通曰。地者元氣所生。萬物之祖。是地生于元氣。卽坤所稟。以爲元而生物者也。繫下曰。天地之大德曰生。六書精蘊曰。元。天地之所以生生者也。穀梁傳曰。獨陽不生。獨天不生。故必乾氣至坤。然後萬物資受以生也。又曰。獨陰不生。故坤必以純陰配乎乾之純陽。然後能化生萬物。所以亦爲善之始而象乎地也。蓋坤之生資乎乾之生。故乾之元卽爲坤之元。歎言至美。所以贊之也。說文曰。至從高下至地。从一。一猶地也。故贊坤元曰至哉。又曰。天至高在上。从一大也。故贊乾元曰大哉。

萬物資生。 荀爽曰。謂萬一千五百二十冊。皆受始于乾。由坤而生也。冊生于坤。由萬物成形出乎地也。〔疏〕繫上曰。二篇之冊。萬有一千五百二十。當萬物之數也。乾鑿度曰。乾坤相並俱生。故合于一元。三統曆曰。陰陽合德。氣鍾于子。化生萬物。蓋子貞震初。震以一陽息坤。生由是始。故云萬有一千五百二十冊。皆受始于乾。由坤而生也。繫又曰。大衍之數五十。其用四十有九。干彼注云。衍。合也。崔注云。舍一不用者。以象

太極當合而爲一冊猶未兆及分而爲二而陰陽之冊由是生故云冊生于坤冊不分則不生猶萬物資始于天不得地氣則形不成也老子德經曰一生二二生三三生萬物高誘淮南注云一謂道也三者和氣也或說一者元氣也生二者乾坤也二生三三生萬物天地設位陰陽流通萬物乃生故曰至哉坤元萬物資生

乃順承天

劉瓛曰萬物資生于地故地承天而生也〔疏〕說卦坤順也說文承奉也蓋萬物資生于地者也然獨陰不生故地唯以柔順上承乎天而後萬物生明坤凝乾元也

坤厚載物

蜀才曰坤以廣厚之德載含萬物無有窮竟也〔疏〕說卦坤爲大輿取能載物之義中庸曰博厚所以載物也故云坤以廣厚之德載含萬物下云无疆故云無有窮竟也

德合无疆

蜀才曰天有无疆之德而坤合之故云德合无疆也〔疏〕說文疆本作畺界也无疆者地以形言也中庸曰悠久無疆則合天地言之矣蓋地之无疆者形天之无疆者氣而皆德爲之天德无疆而坤能合之故曰德合无疆即中庸悠久无疆之義也

含弘光大

荀爽曰乾二居坤五爲含坤五居乾二爲弘坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大也〔疏〕乾二之坤五成坎坎中實二陰包一陽故爲含坤五居乾二成離離中虛二陽包一陰故爲弘坤初居乾四體觀觀曰觀國之光故曰光乾四居坤初爲震說卦曰震爲大塗故曰大或曰其靜也翕故曰含弘其動也闢故曰光大

品物咸亨

荀爽曰天地交萬物生故咸亨崔憬曰含育萬物爲弘光華萬物爲大動植各遂其性故言品物咸亨也〔疏〕荀注天地交爲泰泰彖傳曰天地交而萬物通也何氏彼注云泰之爲道本以通生萬物泰通也通即亨也是以天地交萬物生而咸亨明坤受乾亨也崔注含育萬物爲弘者即君陳曰有容德乃大是也光華萬物爲大者即堯典曰光被四表格于上下是也地官大司徒以土會之法辨五地之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜阜物二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物三曰丘陵其動物宜羽物其植物宜覈物四曰墳衍其動物宜介物其植物宜莢物五曰原隰其動物宜臝物其植物宜叢物動植各遂其生故曰品物咸亨

牝馬地類行地无疆

侯果曰地之所以含弘物者以其順而承天也馬之所以行地遠者以其柔而伏人也而又牝馬順之又順之至也誠臣子當至順故作易者取象焉〔疏〕言地所以生物者以其順而承天馬所以行遠者以其柔而伏人馬而牝馬順之又順矣柔順之道于臣子宜作易者欲臣子以柔順事其君父故特取象于是焉　案九家

易。坤爲牝。是牝馬爲地類矣。漢書食貨志。地用莫如馬。故王氏注云。坤以馬行地。坤初動爲震。震于馬爲馵足。爲作足。故爲行。又爲大塗。故爲行地。馬稟乾氣。牝爲坤類。是健而且順矣。德順而健。故曰行地无疆。

柔順利貞。君子攸行。 九家易曰。謂坤爻本在柔順陰位。則利貞之乾。則陽爻來據之。故曰君子攸行。〔疏〕虞繫下注云。乾六爻。二四上非正。坤六爻。初三五非正。言坤爻當在柔順陰位。其不得位者。當變居乾之二四上則正矣。故云利貞之乾。坤之乾。則乾來居坤之初三五而六爻皆正矣。君子謂陽乾來據坤。初動震爲行。故曰君子攸行。

先迷失道。後順得常。 何妥曰。陰道惡先。故先致迷失。後順于主。則保其常慶也。〔疏〕虞注道義之門云。乾爲道門。陽先陰後。故陰惡先。先則以迷而失乎乾之道。九家說卦曰。坤爲裳。說文。裳作常。後之而得所主。則以順而得乎坤之常。保其常慶者。卽乃終有慶也。

西南得朋。乃與類行。 虞翻曰。謂陽得其類。月朔至望。從震至乾。與時偕行。故乃與類行。〔疏〕此以納甲言也。乾納甲壬。坤納乙癸。卽天地定位也。震納庚。巽納辛。卽雷風相薄也。艮納丙。兌納丁。卽山澤通氣也。坎納戊。離納己。卽水火不相射也。坎離爲日月本體。繫上曰。縣象著明。莫大乎日月。虞彼注云。日月縣天。成八卦象。三日莫震象出庚。八日兌象見丁。十五日乾象盈甲。十六日巽象退辛。二十三日艮象消丙。三十日坤象滅乙。晦夕朔旦。坎象流戊。日中則離。離象就己。此云謂陽得其類者。謂一陽出震爲生明。二陽見兌爲上弦。三陽盈乾爲望也。自朔至望。皆與時偕行。且三陽由漸而息爲得朋。又始出震。震爲行。故曰乃與類行。

東北喪朋。乃終有慶。 虞翻曰。陽喪滅坤。坤終復生。謂月三日震象出庚。故乃終有慶。此指說易道陰陽消息之大要也。謂陽月三日變而成震出庚。至月八日成兌見丁。庚西丁南。故西南得朋。謂二陽爲朋。故兌君子以朋友講習。文言曰。敬義立而德不孤。彖曰。乃與類行。二十九日消乙入坤。滅藏于癸。乙東癸北。故東北喪朋。謂之以坤滅乾。坤爲喪故也。馬君云。孟秋之月。陰氣始著。而坤之位同類相得。故西南得朋。孟春之月。陽氣始著。陰始從陽。失其類。故東北喪朋。失之甚矣。而荀君以爲陰起于午。至申三陰得坤一體。故曰西南得朋。陽起于子。至寅三陽喪坤一體。故東北喪朋。就如荀說。從午至申。經當言南西得朋。子至寅。當言北東喪朋。以乾變坤而言喪朋。經以乾卦爲喪邪。此何異于馬也。〔疏〕陽喪滅坤者。卽十六日一陰生。退巽至坤而盡滅也。坤終復生者。陰盡陽生。終則有始也。滅于坤三日。復出于震。故曰乃終有慶。卽餘慶也。此

指說易道陰陽消息之大要也者。蓋孟喜焦京以十二月辟卦明一歲陰陽消長之要。此則以六純卦言一月陰陽消長之要也。消息不言坎離者。坎離爲天地之合也。納甲不言坎離者。坎離爲日月之本也。繫曰。縣象著明莫大乎日月。月受日光陰陽消息之最著者。故以此爲侯焉。庖犧觀象而放八卦謂此也。文言曰。敬義立而德不孤。虞彼注云。陽見兌丁。西南得朋。乃與類行。本彖辭以釋不孤之義。故復援彼以證此也。繫傳注言三十日。此言二十九日。爲是月至二十九日。消乙方而入坤。滅藏于癸方。晦朔乃天地之合也。乙東方。癸北方。由東而北。故曰東北喪朋。乾甲三陽漸消于坤。故云以坤滅乾。月喪于坤。故坤爲喪也。馬君謂融。馬以申爲西南。寅爲東北。又春夏爲陽。秋冬爲陰。坤陰也。故七月陰始著于秋。爲西南得朋。正月陽始著于春。爲東北喪朋。然申貞于否。不可謂得。寅貞于泰。不可謂喪。故不取。荀君謂爽。荀以陰起于午月。姤歷遯至否而成三陰。皆得坤一體。故曰得朋。陽起于子月。復歷臨至泰而成三陽。皆喪坤一體。故曰喪朋。虞意謂從午至申。不可逆言西南。從子至寅。不可逆言東北。且以乾息消坤謂爲喪朋。尤不合經旨。故兩說皆不取也。

安貞之吉。 虞翻曰。坤道至靜。故安。復初得正。故貞吉。〔疏〕文言曰。至靜而德方。惟靜故安。初動爲復。復陽得正。故貞吉。

應地无疆。 虞翻曰。震爲應。陽正于初以承坤。陰地道應。故應地无疆。〔疏〕震與巽同聲相應。故爲應。震陽正于復初上承坤陰。是陽爻初交于地。而地道應之。故曰應地无疆。喪朋猶吉。以有應故也。

象曰。地勢坤。 王弼曰。地形不順。其勢順。宋衷曰。地有上下九等之差。故以形勢言其性也。〔疏〕王注。孔疏云。地形方直。是不順也。其勢承天。是其順也。愚案。坎彖辭曰。山川丘陵。地險也。不順甚矣。由西北而趨東南。其勢則順也。宋注。地有上下九等之差者。漢書敘贊坤作墜勢高下九則。劉德注。謂九州土田上中下九等是也。其詳具于禹貢。性不可見。故據形勢以言其性也。

君子以厚德載物。 虞翻曰。君子謂乾陽爲德。動在坤下。君子之德車。故厚德載物。老子曰。勝人者有力也。〔疏〕鬼谷子曰。以陽求陰。苞以德也。以陰結陽。施以力也。勢訓力者。言地以勢力凝乾也。與乾旁通。故君子謂乾陽積善故爲德。初變爲震。故云動在坤下。禮運曰。天子以德爲車。故云君子之德車。說卦曰。坤爲大輿。取其能載。言君子之德。法坤之厚。君子之德車。卽法坤之厚以載物。中庸曰。博厚所以載物。卽其義也。勝人者有力。老子道經文。引此以明地有勝人之勢。故勢訓力也。

初六。履霜堅冰至。 干寶曰。重陰故稱六。剛柔

相推故生變。占變故有爻。繫曰。爻者。言乎變者也。故易繫辭皆稱九六也。陽數奇。陰數偶。是以乾用一也。坤用二也。陰氣在初五月之時。自姤來也。陰氣始動乎三泉之下。言陰氣動矣。則必至于履霜。履霜則必至于堅冰。言有漸也。藏器于身。貴其俟時。故陽在潛龍。戒以勿用。防禍之原。欲其先幾。故陰在三泉。而顯以履霜也。〔疏〕乾鑿度曰。陰變八之六。鄭注。陰動而退。變八之六。象其氣消也。廣韻。三兩爲六。老陰數也。故云重陰稱六。剛動變柔。柔動變剛。故剛柔相推則生變也。動則觀變玩占而爻生焉。故占變則有爻也。爻者言乎變者也。繫上文。虞彼注云。謂九六變化。故繫爻辭皆稱九六也。乾用一。成于七而重于九。皆奇數。坤用二。成于八而重于六。皆偶數也。陰之消陽。始于五月姤初。成于九月剝上。至十月剝盡而成坤。故知坤初自姤來也。釋水。濫泉沃泉沈泉。亦謂三泉。又見乾注。三泉初動。震爲足。故曰履。又履一陰之卦自姤來。姤初即坤初。故稱履也。九月剝。月令。季秋之月霜始降。十月坤。月令。孟冬之月水始冰。言三泉之下。陰氣始動。其漸必至于履霜而成剝。履霜必至于堅冰而成坤。防微杜漸。故不可不慎于初也。末復引乾初以明之者。蓋以時之未至。貴于能待。故云藏器于身。貴其俟時。禍之未至。貴于豫防。故云防禍之原。欲其先機能待。則不至于亢而有悔。故陽在潛龍而戒以勿用。豫防則不至于戰而道窮。故陰在三泉而顯以履霜也。

象曰。履霜堅冰。陰始凝也。馴致其道至堅冰也。

九家易曰。霜者。乾之命也。堅冰者。陰功成也。謂坤初六之乾四。履乾命令而成堅冰也。此卦本乾。陰始消陽。起于此爻。故履霜也。馴猶順也。言陽順陰之性成堅冰矣。初六始姤。姤爲五月。盛夏而言堅冰。五月陰氣始生地中。言始于微霜。終至堅冰。以明漸順至也。〔疏〕五經通義曰。寒氣凝以爲霜。從地升也。說卦曰。乾爲寒。蓋乾居西北而主立冬。已後冬至。已前故爲寒。寒凝爲霜。是乾氣加坤。故云霜者乾之命也。韓詩外傳。冰者窮谷陰氣所聚。不洩則結爲伏陰。故云堅冰者陰功成也。乾坤旁通。初與四應。故坤初六之乾四。霜凝于寒。爲乾之命令。乾爲冰。馴至堅冰而陰功始成。故云履乾命令而成堅冰也。陰消乾陽而成坤。故云此卦本乾。陰之消陽自初始。故云陰始消陽。起于此爻。以陰消陽。漸有陰勝之勢。故曰履霜。說文。馴。馬順也。故云馴猶順也。陰消陽。陽遂順之而成陰。故云陽順陰之性成堅冰矣。初陰爲姤。姤當五月盛夏而言堅冰者。蓋五月一陰初生。至九月陰氣始凝而肅霜。十月陰道馴至而堅冰。以明漸不可長也。繫下曰。其初難知。惟聖人能見微而知著。故取象如此以示戒焉。

六二。直方大。

荀爽曰。大者。陽也。二應五。五下動之。則應

陽出直布陽于四方。〔疏〕泰大來謂陽在內否大往謂陽在外故知大者陽也九家易說卦乾爲直繫上曰夫乾其動也直故乾爲直文言曰坤至靜而德方故坤爲方坤與乾旁通坤二上應乾五五動于乾下應坤二坤二卽應陽而動以之乾五應陽故出直動直故陽氣布于四方陽動至二體臨序卦曰臨者大也故曰大。**不習无不利。**荀爽曰物唱乃和不敢先有所習陽之所唱從而和之无不利也。千寶曰陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣貴其直義尙其方地體其大故曰直方大士該九德然後可以從王事女躬四教然後可以配君子道成于我而用之于彼不妨以仕學爲政不妨以嫁學爲婦故曰不習无不利也。〔疏〕荀注陰隨乎陽者也陽唱于先陰和于後故物唱乃和不敢先有所習也陽動陰隨所以无不利也。干注陰消至二爲六月遯故知坤二自遯來也初二爲地道二在地上故云陰出地上萬物皆始于天而成于地故云佐陽成功地道卽臣道妻道臣事君妻事夫皆義主于成人者也臣事君以直則不入于邪妻事夫以方則不蹈于淫亦猶地以廣生成天之大生而德合无疆也故曰直方大九德皋陶謨寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而溫簡而廉剛而塞彊而義是也九德者臣道之本故士該九德然後可以從王事四教卽天官九嬪掌婦學以教九御婦德婦言婦容婦功是也四教者妻道之常故女躬四教然後可以配君子惟道成于我故不習所以用之于彼无不利不妨以仕學爲政者仕而優則學也故不必學爲政然後仕不妨以嫁學爲婦者未有學養子而後嫁者也故不必學爲婦然後嫁故不習无不利。愚案繫下曰坤天下之至順也又曰德行恆簡以知阻六二得中得正應陽而動有直方大之德故順順故簡簡故不習知阻故无不利所謂因其勢而利導之者也。**象曰。六二之動。直以方也。**九家易曰謂陽下動應之則直而行布陽氣于四方也。〔疏〕謂陽者謂乾五陽直也二動于下應陽之直故直而行應五居中以布陽氣于四方故曰六二之動直以方也。**不習无不利。地道光也。**干寶曰女德光于夫士德光于國也。〔疏〕女躬四教故女德光于夫士該九德故士德光于國也。愚案坤秉乾直以成坤方故曰六二之動直以方也地育萬物生長收成聽其自然而无所造作陽動至二萬物化光故曰不習无不利地道光也乾五坤二得天地之中和故乾九五曰天德坤六二曰地道坤二之乾成離離爲日爲火爲光故曰地道光也。**六三。含章可貞。**虞翻

曰。貞。正也。以陰包陽。故含章。

〔疏〕貞。正也。師彖傳文。坤本含乾。又三爲陽位。六爲陰爻。以六居三。故云以陰包陽。孔疏云。章。美也。美卽陽也。以陰包陽。故曰含章。陰在三爲失位。象曰。以時發也。動陽得正。故曰可貞。　愚案。考工記曰。赤與白謂之章。注云。坤位西南。萬物成于致役之時。故赤與白曰章。章卽坤也。繫上曰。夫坤。其靜也翕。又兌口自坤三往也。故曰含章。

或從王事。无成有終。虞翻曰。謂三巳發成泰。乾爲王。坤爲事。震爲從。故或從王事。地道无成而有終。故无成有終。

干寶曰。陰氣在三七月之時。自否來也。陽降在四。三公位也。陰升在三。三公事也。上失其權。位在諸侯。坤體既具。陰黨成羣。君弱臣強。戒在二國。唯文德之臣。然後可以遭之運而不失其柔順之正。坤爲文。坤象既成。故曰含章可貞。此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也。苟利社稷。專之則可。故曰或從王事。遷都誅親。疑于專命。故亦或之。失後順之節。故曰无成。終于濟國安民。故曰有終。

〔疏〕虞注。初二巳動三發則成泰。說卦曰。乾爲君。又曰。乾以君之。故乾爲王。坤致役。故爲事。荀子曰。臣道知事坤。臣道故坤爲事。說卦曰。震爲畏足。釋獸。左曰畏。說文。畏馬後左足白也。虞注。說卦云。震爲左爲足。唐韻。左步爲彳。從从彳。故震爲從。泰內乾爲王。外坤爲事。互震爲從。三雖體乾。不敢當王。故別取震象而曰從王事。乾九四。故或之。虞注云。非其位故疑之。此亦非位。故曰或從王事也。文言曰。地道无成而代有終。故引以明无成有終之義。　干注。陰消至三爲七月否。故知坤三自否來也。陰當居二否。陰升三出于地上。陽當居五否。四爲陽。是陽降在四矣。乾鑿度。三爲三公。三本陽位。陽降在四。本由于三。故以陽降在四爲三公位也。六三居三之位。是陰升在三而行三公之事也。陰升于三。象諸侯入爲三公。否乾猶在上用事。故云上失其權位在諸侯也。陰升至三。坤體既具。是君弱臣強之勢。臣與君並。是謂二國。故戒在二國也。唯有文德之臣。能遭其時。而不失柔順之正。坤爲文。說卦文。消至三。坤象成。故曰含章可貞云。此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也者。隱六年左傳曰。我周之東遷。晉鄭焉依。周語曰。襄王十三年。凡我周之東遷。晉鄭是依。晉語曰。鄭先君武公與晉文侯戮力一心。股肱周室。夾輔平王。杜預左傳注云。幽王爲犬戎所殺。平王東遷。晉文侯鄭武公左右王室。故曰晉鄭焉依。蓋平王東遷。傳及襄王。垂拱南面。皆賴二國之輔。故引之以明柔順守正之意也。莊十九年公羊傳曰。聘禮。大夫受命不受辭。出竟。有可以安社稷利國家者。則專之可也。故云苟利社稷。專之則可。昔三居彊位。能以柔順而事弱君。故曰或從王事也。昭三十六年左傳曰。至于幽王。天不弔周。王昏不若。用愆厥位。攜王奸命。諸

侯替之而建王嗣。用遷郟鄏。攜王。注謂伯服。竹書紀年。伯服殺死。虢公翰立王子余臣于攜。是爲攜王。後爲晉文侯所殺。此遷國誅親。疑于專命之事也。故亦或之者。言六本柔順。能守臣節。而與乾四同辭者。乾四陽居陰。坤三陰居陽。皆不得正。故皆曰或。或之者疑之也。但後順之節不可失。故戒以无成。而濟國安民貴能終。故勉以有終。　愚案。三與上應。上卦未成故无成。三居下卦之終。故有終。且三變正爲謙。謙九三曰。勞謙君子有終吉。卽此義也。

象曰。含章可貞。以時發也。 崔憬曰。陽命則發。非時則含也。〔疏〕京房云。靜爲悔。發爲貞。凡象辭言發者。皆謂發得正也。說卦曰。發揮于剛柔而生爻。虞訓發爲動。三爲陽位。六陰含之。六稟陽命而動。則得其正。三動艮爲時。變動有時。故以時發。苟非其時。則含而不發也。

或從王事。知光大也。 干寶曰。位彌高。德彌廣也。〔疏〕三處下之上。上從王事。故云位彌高。發于事業。故光大。光大故德彌廣也。又孔疏云。或從王事知光大者。釋无成有終也。既隨從王事。不敢主成物始。但奉終而行。是知慮光大。不自擅其美。唯奉于王。義亦通也。愚案。三動互坎。心爲知。伏離目爲光。坤富有之謂大業爲大。故曰知光大也。孟子曰。惟知者能以小事大。以小事大者。畏天者也。畏天者保其國。卽從王事知光大之義也。

六四。括囊无咎。无譽。 虞翻曰。括。結也。謂泰反成否。坤爲囊。艮爲手。巽爲繩。故括囊在外多咎也。得位承五。繫于包桑。故无咎。陰在二多譽而遠在四。故无譽。　干寶曰。陰氣在四。八月之時。自觀來也。天地將閉。賢人必隱。懷智苟容以觀時變。此蓋甯戚蘧瑗與時卷舒之爻也。不艱其身。則无咎。功業不建。故无譽也。〔疏〕虞注。說文。絜。括也。大學。是以君子有絜矩之道也。鄭注。絜。猶結也。故括訓結也。乾息至三成泰。至四則泰反成否。文言曰。天地閉。賢人隱。故知泰成否也。坤爲囊。九家說卦文。坤中虛。故爲囊。艮爲手。巽爲繩。說卦文。否內坤爲囊。內互四爲艮手。外互四爲巽繩。故有括象。坤在內而括在外。外四也。四近五多懼。故多咎。然四陰得位。上承五陽。否九五曰。休否大人吉。其亡其亡。繫于包桑。故无咎。繫下曰。二與四同功。二多譽者。二陰得中且應五也。四多懼者。四不得中且近五。故无譽。　干注。陰消至四爲八月。觀。故知坤四自觀來也。方其未消爲否。有天地閉賢人隱之象。故惟有懷智苟容以觀時變。如甯斯括可矣。云此蓋甯戚蘧瑗與時卷舒之爻也者。淮南子。甯戚欲干齊桓公。困窮無以自達。于是爲商旅。將任車以商于齊。暮宿于郭門外。桓公迎客。夜開門。辟任車。爝火甚衆。戚飯牛車下。擊牛角而疾商歌。桓公聞之。曰。異哉。非常人也。命後車載之。因授

以政。襄十四年左傳。衞獻公戒孫文子甯惠子食。皆服而朝。日旰不召。而射鴻于囿。二子從之。不釋皮冠而與之言。二子怒。孫文子如戚。孫蒯入。使公飲之酒。使大師歌巧言之卒章。大師辭。師曹請爲之。蒯懼。告文子。文子曰。君忌我矣。弗先必死。竝帑于戚。而入見蘧伯玉曰。君之暴虐。子所知也。大懼社稷之傾覆。將若之何。對曰。君制其國。誰敢奸之。奸之庸知愈乎。遂行。從近關出。又二十六年傳。初獻公使與甯喜言。甯喜曰。必子鮮在。不然必敗。故公使子鮮。子鮮以公命與甯喜言曰。苟反。政由甯氏。祭則寡人。甯喜告蘧伯玉。伯玉曰。瑗不得聞君之出。敢聞其入。遂行。從近關出。蓋時當否閉。二子委蛇隨俗。合括囊之義。故援以證之。不以身試艱難。故无咎。亦不能大建功業。故无譽。

象曰。括囊无咎。慎不害也。 盧氏曰。慎言則无咎也。〔疏〕虞注謙象傳云。坤爲鬼害。是坤有害義也。四變震善鳴爲言。又互艮以止之。艮陽小爲慎。繫上曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。故云慎言則无咎也。

六五。黃裳元吉。 干寶曰。陰氣在五。九月之時自剝來也。剝者。反常道也。黃中之色。裳下之飾。元善之長也。中美能黃。上美爲元。下美則裳。陰登于五。柔居尊位。若成昭之主。周霍之臣也。百官總己。專斷萬機。雖情懼信順。而貌近僭疑。周公其猶病諸。言必忠信。行必篤敬。然後可以取信于神明。无尤于四海也。故曰黃裳元吉也。

〔疏〕陰消至五爲九月剝。故知坤五自剝來也。以六陰居九五之位。故云剝者反常道也。黃中之色。裳下之飾。元善之長也。中美而黃。上美爲元。下美則裳。皆昭十二年左傳文。蓋南蒯枚筮遇坤之比。子服惠伯釋其義如此也。文言曰。天玄而地黃。九家說卦曰。坤爲黃。說文。坤从土从申。坤位未申之維。月令曰。季夏之月。中央土。郊特牲曰。黃者中也。故云黃中之色。九家說卦曰。坤爲裳。繫下曰。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。虞彼注云。乾在上爲衣。坤下爲裳。故云裳下之飾。象曰至哉乾元。九家注云。坤者純陰。配乾生物。亦善之始。故云元善之長也。黃中通理。故云中美能黃。元首明哉。故云上美爲元。垂衣裳而天下治。故云下美則裳。六陰登五。是以柔居尊位也。云若成昭之主周霍之臣也者。明堂位。武王崩。成王幼。周公踐天子之位以治天下。六年。朝諸侯于明堂。制禮作樂。頒度量而天下服。七年。致政于成王。漢書昭帝紀。年八歲。武帝崩。卽皇帝位。大將軍光秉政。上官桀詐使人爲燕王旦上書言光罪。時上年十四。覺其詐。後有譖光者。上輒怒曰。大將軍國家忠臣。先帝所屬。敢有譖毀者坐之。光由是得盡忠二公輔佐幼主。百官總己以聽。專斷萬機。中雖信順。而外貌略近僭疑。

以周公之聖猶有流言。況霍光乎。言必忠信。行必篤敬。本論語文。惟忠信篤敬。然後幽可取信于神明。明可无尤于四海也。左傳曰。中不忠不得其色。下不共不得其飾。今黃在中。則中自忠。裳飾下。則下自共。所以事无不善而得其吉也。故曰黃裳元吉。

象曰。黃裳元吉。文在中也。 王肅曰。坤爲文五在中。故曰文在中也。干寶曰。當總己之任。處疑僭之閒。而能終元吉之福者。由文德在中也。〔疏〕王注。坤爲文。說卦文。楚語曰。地事文。韋昭注云。地質柔順。故文五居上中。文言曰。美在其中。故曰文在中也。干注。言周公霍光以臣攝君。跡疑于僭。而終能獲元吉之福者。由文德在中也。文德者柔順之德也。

上六。龍戰于野。 荀爽曰。消息之位。坤在于亥。下有伏乾。爲其嫌于陽。故稱龍也。〔疏〕陰之消陽。至上而極。乾盡則成坤。坤位在十月亥。亥居西北乾方也。乾鑿度曰。陽始于亥。又曰。乾制之于西北方。位在十月是也。坤于消息在亥。乾于方位在亥。故云坤在子亥。下有伏乾。文言曰。爲其嫌于陽者。以坤兼乾也。震得乾之一陽爲龍。故稱龍焉。乾居西北廣莫之方。故稱野。說卦曰。戰乎乾。崔氏注。謂陰陽相薄是也。坤陰至上與乾陽戰于西北亥方。故曰龍戰于野。

其血玄黃。 九家易曰。實本坤體。未離其類。故稱血焉。血以喻陰也。玄黃天地之雜。言乾坤合居也。侯果曰。坤十月卦也。乾位西北。又當十月。陰窮于亥。窮陰薄陽。所以戰也。故說卦云戰乎乾是也。六稱龍者。陰盛似龍。故稱龍也。干寶曰。陰在上六。十月之時也。爻終于酉而卦成于乾。乾體純剛。不堪陰盛。故曰龍戰。戌亥。乾之都也。故稱龍焉。陰德過度以逼乾戰。郭外曰郊。郊外曰野。坤位未申之維。而氣溢酉戌之閒。故曰于野。未離陰類。故曰血。陰陽色雜。故曰玄黃。言陰陽離則異氣。合則同功。君臣夫妻。其義一也。故文王之忠于殷。抑參二之彊。以事獨夫之紂。蓋欲彌縫其闕而匡救其惡。以祈殷命。以濟生民也。紂遂長惡不悛。天命殛之。是以至于武王。遂有牧野之事。是其義也。〔疏〕九家注。文言曰。猶未離其類者。未離乎坤也。故稱血焉者。坤陰類。血亦陰類。故血以喻陰也。坤亥臨于乾亥。天玄地黃。故云玄黃。天地之雜。乾鑿度曰。乾坤氣合戌亥。故云乾坤合居也。愚案。上與三應。上爲陰位。三爲陽位。陰疑于陽必戰。戰則變。三失位。變正互坎爲血。卦互震爲玄黃。故曰其血玄黃。侯注。坤于消息十月。亥卦也。乾居西北。又當十月。亥方也。坤陰窮于亥位。乾陽卽始于亥方。以窮陰薄乎陽方。陰陽相疑。故戰。說卦曰。戰乎乾是也。陰盛似龍者。陰有伏陽。故六亦稱龍也。干注。剝盡成坤。故上六爲十月之時。爻終于酉者。坤上六納癸酉也。而卦成于乾者。陰消乾至上。

始成坤也。乾本純剛之體。不堪陰盛來消。陰陽相薄。故曰龍戰。乾西北之卦。乾鑿度。乾位在十月而漸九月。居乎戌亥之間。故云戌亥乾之都也。廣韻。天子所居曰都。乾爲君。故所居稱都。上六在亥。爲乾之都。故稱龍焉。乾象既盈。坤道至盛。陽功既訖。當返入坤中出震牝。乾坤德乃備。是陰德過度以逼乾而爲龍戰也。郭外曰郊。郊外曰野。本魯頌毛傳文。但郭稱邑耳。坤居西南。乾鑿度。坤位六月而漸七月。故位于未中之維。云溢于西戌之間者。溢于西戌則亥也。言西戌者。爻終于酉以爲端也。自未申至酉戌遠故曰野。龍雖屬乾。然上本坤卦。未離陰類。故曰其血。戰者陰陽疑也。疑故雜。玄黃者天地之雜也。乾坤氣合戌亥。故曰玄黃。陰陽之氣。離則相異。合之則相濟而有功。如君臣夫婦與天地之義無殊。復引文王事紂武王伐殷之事以明之者。文王抑三分有二之勢以事獨夫。凡所以彌縫其闕匡救其失者。靡所不至。使紂柔順得中。則以祈殷命。以濟生民。未必不有黃裳元吉之占矣。乃長惡不悛。陰窮于上。而疑陽必戰。卒致天命不佑。武遂興師。牧野一戰。血流漂杵。非卽龍戰于野其血玄黃之象乎。故云是其義也。

象曰。龍戰于野。其道窮也。 干寶曰。天道窮。至于陰陽相薄也。君德窮。至于攻戰受誅也。柔順窮。至于用權變矣。〔疏〕天道窮至于陰陽相薄者。戰乎乾是也。君德窮至于攻戰受誅者。會于牧野是也。柔順窮至于用權變者。揖讓變爲征誅是也。案後漢書朱穆奏記曰。易經龍戰之會。其文曰龍戰于野。其道窮也。謂陽道將勝而陰道負也。蓋易窮則變。陰盡陽生。陰窮于上。故云負陽復于下。故云勝。此終亥出子之義也。

用六。利永貞。 干寶曰。陰體其順。臣守其柔。所以秉義之和。履貞之幹。唯有推變終歸于正。是周公始于負扆南面。以光王道。卒于復子明辟。以終臣節。〔疏〕陰體其順者。六也。臣守其柔者。用六也。秉義之和者。利也。履貞之幹者。貞也。唯當作雖。推當作權。雖有權變終歸于正者。變通盡利則終歸于正。利永貞也。負扆南面。本明堂位文。復子明辟。本洛誥文。以陰升逼陽。象負扆權變。以陰陽合則同功。象復子明辟。終歸于正。言公守柔順之道。始光王道。卒終臣節。始終不失其正。故曰利永貞也。案六十四卦皆出于乾坤。始于乾。成于坤。乾坤相須爲用者也。乾用九者。用其變陰以濟陽。坤用六者。用其變陽以濟陰。用九者。用其始于乾之元。然元自貞來。故用九之吉在无首。用六者用其成于坤之貞。然貞下起元。故用六之利在永貞。餘詳乾卦用九。

象曰。用六永貞。以大終也。 侯果曰。用六。妻道也。臣道也。利在長正矣。不長正。則不能大終陽事也。〔疏〕用六妻道也臣道也者。用

其永久也。柔不能久。故利在長正。陽爲大。六變爲陽。是用陽之大以終陽之事。所謂地道无成而代有終也。故曰用六永貞以大終也。若不能用陽之剛。則不能長正。不能長正則不能大終陽事矣。愚案。乾元首者。循之不見其端。坤大終者。推之不見其委。循環迭運之道。于乾坤二用見之矣。

文言曰。何妥曰。坤文言唯一章者。以一心奉順于主也。〔疏〕陰以陽爲主。坤以一心奉順乎乾。故文言止一章也。愚謂乾坤易門。故特著文言以闡陰陽剛柔之大旨。乾居首。坤次之。故言乾從詳。言坤從略也。

坤至柔。荀爽曰。純陰至順。故柔也。〔疏〕雜卦曰。乾剛坤柔。虞彼注云。坤陰和順故柔。卽荀義也。

而動也剛。九家易曰。坤一變而成震。陰動生陽。故動也剛。〔疏〕說卦曰。立地之道。曰柔與剛。地之爲體柔。而其爲用也剛。蓋靜則生陰。陽故柔。動則生陽。陽故剛。如初動則成震。二動則成坎。三動則成艮。並動則成乾。初三五動則成既濟。故曰動也剛。

至靜而德方。荀爽曰。坤性至靜。得陽而動。布于四方也。〔疏〕繫上曰。夫坤其靜也翕。故性至靜。感陽氣而動。則發生布于四方。繫又曰。其動也闢。虞注。六二直方大。云方謂闢陰闢爲方。故曰德方。

後得主而有常。虞翻曰。坤陰先迷。後順得常。陽出初震爲主爲常也。〔疏〕坤性陰。故先迷。後順得常者。初陽變震。震後有則爲後主。器爲主。世守爲常。故後得主而有常。

含萬物而化光。干寶曰。光大也。謂坤含藏萬物。順承天施。然後化光也。〔疏〕彖傳曰。含宏光大。光大也者。言光可以該大。卽言含可以該宏也。說卦曰。坤以藏之。故謂坤含藏萬物。以其靜翕也。益彖傳曰。天施地生。故云順承天施。然後化光。以其動闢也。繫上曰。坤化成物。故坤言化。卽含宏光大品物咸亨之義也。

坤道其順乎。承天而時行。荀爽曰。承天之施。因四時而行之也。〔疏〕說卦曰。坤順也。逸雅曰。上順乾也。承天之施者。天施而地生也。因四時而行之也者。乾鑿度曰。坤貞于六月。未右行。陰時六以奉順成其歲。故曰承天而時行。

積善之家。必有餘慶。虞翻曰。謂初。乾爲積善。以坤牝陽。滅出復震爲餘慶。謂東北喪朋乃終有慶也。〔疏〕謂初者。謂初六也。乾文言曰。元者善之長。故乾爲善。初動爲震。體復陽息于初。故善震爲專。專則積。故爲積善。坤雖滅陽。陽道不息。潛孕坤中。故云以坤牝陽。卽滅坤出震是也。以納甲言之。乾陽滅于二十九日。坤乙三日復出于震庚。是爲餘慶。則東北喪朋乃終有慶之義也。

積不善之家。必有

餘殃。虞翻曰。坤積不善。以臣弒君。以乾通坤。極姤生巽。爲餘殃也。案。聖人設教理。貴隨宜。故夫子先論人事。則不語怪力亂神。絕四毋必。今于易象闡揚天道。故曰積善之家必有餘慶。積不善之家必有餘殃者。以明陽生陰殺。天道必然。理國脩身。積善爲本。故于坤爻初六陰始生時。著此微言。永爲深戒。欲使防萌杜漸。災害不生。開國承家。君臣同德者也。故繫辭云。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。是其義也。〔疏〕虞注。乾陽爲善。坤陰爲不善。坤初消陽爲巽體。姤陰消于初爲不善。巽爲高。陽愈消則陰愈高。故爲積不善。以臣弒君者。以陰消陽也。以乾通坤極姤生巽者。謂乾極于上爲夬。則坤通于下爲姤。姤下爲巽。是十六日生魄。以平旦沒于巽辛。陽極陰生。是爲餘殃。案。聖人不語神怪者。幽冥之事隱于易。復言慶殃者。禍福之跡著也。聖人絕四毋必者。聖人无成心于易。決言必有者。善惡有定理也。陽生陰殺。必然之理。但坤初陰始。禍所由基。自非哲人。罕覩未形。故勸善之心既切。而防惡之意更深。蓋閑邪所以存誠。克己即可復禮。將欲勸之。必先懲之。賈生所謂絕惡于未萌。而起教于微渺。使民日遷善遠罪而不自知者。即此意也。理國脩身者。誠知積善爲本。則防萌杜漸。災害不生。將開國承家君臣同德。庶幾積善以成名。而不至積惡以滅身也。履霜堅冰之戒。安可一日而忽諸。臣弒其君。子弒其父。虞翻曰。坤消至二艮子弒父。至三成否坤臣弒君。上下不交。天地無邦。故子弒父。臣弒君也。〔疏〕坤陰消陽。其幾已萌。不至上消不已。說卦曰。乾爲君爲父。下乾爲父。故消至二成遯。遯艮爲少子。滅陽。故爲弒父。上乾爲君。故消至三成否。否坤臣道也。滅陽故爲弒君。上下不交。天下无邦。否彖傳文。虞彼注云。以臣弒其君。以子弒其父。故曰匪人。其義互備。故交引以釋之。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。虞翻曰。剛爻爲朝。柔爻爲夕。乾爲寒。坤爲暑。相推而成歲焉。故非一朝一夕所由來漸矣。〔疏〕繫上曰。剛柔者晝夜之象。故說卦文。尋乾貞於十一月子。故爲寒。坤貞于六月未。故爲暑。一朝謂乾初息三成泰。一夕謂坤初消三成否。一陽始子。歷六陽時而成乾。一陰始未。歷六陰時而成坤。積朝夕而成寒暑。積寒暑而成歲。故曰非一朝一夕之故。其由來漸矣。史記太史公自敘曰。春秋弒君三十六。亡國五十二。察其所以。皆失其本已。故易曰。差以毫釐。繆以千里。故曰臣弒君。子弒父。非一朝一夕之故。其漸久矣。即此爻之遺文也。又否三之四爲漸。故坤消三成否。言漸也。由辯之不早辯也。孔穎達曰。臣子所以久包禍心。由君父不早辯明故

也。此文誡君父防臣子之惡也。〔疏〕正義作由君父欲辯明之不早分辯故也。文微不同。案繫下曰。復小而辯于物。虞彼注云。陽始見故小。乾陽物。坤陰物。以乾居坤。故稱別物。坤初動爲復。復初九曰。不遠復。是辯之早辯者也。易曰。履霜堅冰至。蓋言順也。荀爽曰。霜者乾之命令。坤下有伏乾。履霜堅冰。蓋言順也。乾氣加之性而堅。象臣順君命而成之。〔疏〕霜者乾之命令。釋已見前。坤成于亥而乾位居之。故云坤下有伏乾。由履霜至于堅冰。其勢甚順。故曰蓋言順也。逸雅。順循也。說文。循順也。是循與順同義。蓋言順者。釋循致其道也。孟子曰。今之君子。過則順之。言過不可順也。聖人懼人順陰之性。積惡以滅身。故結言順以示戒也。乾氣加之性而堅者。說卦曰。乾爲寒。寒氣加之而冰堅。言陰順陽之性而成堅冰也。臣順君命而成事。其象亦如之。但荀意以陰順陽。恐非經義爾。直其正也。方其義也。虞翻曰。謂二陽稱直。乾其靜也專。其動也直。故直其正。方謂闢。陰開爲方。坤其靜也翕。其動也闢。故方其義也。〔疏〕謂二者。謂六二也。陽息至二稱直。以乾靜專而動直也。故直其正者。賈誼新書道術篇。方直不曲謂之正是也。說文正从止一。以止注守一。以止也。卽敬止之義也。乾爲敬。是正者乾之德也。方謂闢者。書舜典。闢四門。孔傳。開闢四方之門是也。陰開爲方者。陰感陽而開爲方。以坤靜翕而動闢也。故方其義者。隱三年左傳。敎之以義方是也。虞繫注云。坤爲義門。是義者坤之德也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。虞翻曰。陽息在二。故敬以直內。坤位在外。故義以方外。謂陽見兌丁。西南得朋。乃與類行。故德不孤。孔子曰。必有鄰也。〔疏〕陽息至二。乾惕爲敬。且動直二爲內。故曰敬以直內。坤位在外。坤爲義。且爲方。五爲外。故曰義以方外。陽息二成兌。兌見丁。故謂陽見兌丁也。兌西方。丁南方。故卽西南得朋乃與類行。以明德不孤也。論語曰。德不孤必有鄰。復引孔子曰必有鄰者。以申德不孤之意也。且敬立于二。義立于五。五動二應。陰陽合德。故曰德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。荀爽曰。直方大。乾之唱也。不習无不利。坤之和也。陽唱陰和而无所不利。故不疑其所行也。〔疏〕陽動爲直。感開爲方。陽德爲大。三者乾之唱也。坤則不待習乎直方大而自无不利。是坤之和也。陽未唱而陰和之。則陽疑陰也。陽既唱而陰不和之。是陰疑陽也。唯陽唱陰和。无所不利。故不疑其所行也。二動變坎爲疑。不變則不疑也。陰雖有美。含之。

以從王事。弗敢成也。荀爽曰。六三。陽位下有伏陽。坤陰卦也。雖有伏陽。含藏不顯。以從王事。要待乾命。不敢自成也。〔疏〕美謂陽也。三數奇。爲陽位。故六下有伏陽也。六爲陰爻。雖有伏陽在下。含藏不顯。虞氏所謂以陰包陽是也。否內卦爲臣。三爲三公。外乾爲君。五爲天子。三與五同功。故三從王事。必待乾命而行。美則歸君。不敢以成功自居。卽下无成之義也。

地道也。妻道也。臣道也。翟元曰。坤有此三者也。〔疏〕說卦曰。坤爲地。故曰地道也。繫上曰。乾道成男。坤道成女。以女配男。故曰妻道也。說卦曰。乾爲君。則知坤爲臣。故曰臣道也。三者皆乾尊坤卑之道也。

地道无成而代有終也。宋衷曰。臣子雖有才美。含藏以從其上。不敢有所成名也。地得終天。功臣得終君事。妻得終夫業。故曰而代有終也。〔疏〕論語曰。如有周公之才之美。使驕且吝。其餘不足觀也已。況臣子之于君父。而可以才美自居乎。故必含藏其美以從王事。善則歸君。不敢有所專以成名也。繫上曰。乾知大始。坤化成物。是凡物之生。皆始于乾而終于坤。成物卽終也。周語。單襄公曰。成德之終也。卽此義也。成者坤之功。不敢曰成而曰无成。有終者坤之事。不敢曰有終而代有終。非自抑也。蓋非乾資于始。則坤亦無爲。凡成者皆成乾之功。故曰无成。凡終者皆終乾之事。故曰代有終也。由地道得終天功。推之而臣道得終君事。婦道得終夫業。其理一也。

天地變化草木蕃。虞翻曰。謂陽息坤成泰。天地反。以乾變坤。坤化升乾。萬物出震。故天地變化草木蕃矣。〔疏〕陽息坤三成泰。天下地上。故云天地反。天地反者。天地交也。陽主變。陰主化。以乾變坤者。陽息坤成乾也。坤化升乾者。坤本化乾。始升居乾上也。故曰天地變化。泰三互四五成震。萬物出乎震。震爲草木。其究爲蕃鮮。故曰草木蕃。此言天地交而萬物通也。

天地閉。賢人隱。虞翻曰。謂四泰反成否。乾稱賢人。隱藏坤中。以儉德避難。不榮以祿。故賢人隱矣。〔疏〕謂四者。謂六四也。坤變爲否。自四始。故于四變爲陽。知爲大往。則否勢將成。四爲否泰之交。否泰反其類。四變故泰反成否。漢樊毅修西嶽廟記云。泰氣推否是也。乾文言曰。賢人在下位而无輔。故知乾稱賢人。說卦曰。坤以藏之。故知賢人隱藏坤中。以儉德避難不榮以祿。否象傳文引之。以明天地閉賢人隱之象也。此言天地不交而萬物不通也。

易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。荀爽曰。六四陰位迫近于五。雖有成德。當括而囊之。謹愼畏敬也。孔穎達曰。括。結也。囊所以貯物。

以譬心藏智也。閉其智而不用。故曰括囊。〔疏〕荀注。六居四爲得位。故有成德。四近五則多懼。故當謹慎。括而囊之。則斂慧韜光。謹慎不與物忤。故无咎。功名不顯。故无譽也。孔注。括結也。釋已見前。囊所以貯物者。詩大雅。于橐于囊。毛傳小曰橐。大曰囊。是也。以譬心藏智也者。明夷六四曰。獲明夷之心于出門庭。是四爲心位。又四變互坎爲心。故曰心藏智。如秦以智囊稱樗里子疾。漢以智囊稱鼂錯。皆以智囊稱桓範。以及叩囊底餘智之類。皆是也。閉其智而不用。故曰括囊者。中庸曰。國無道。其默足以容。是也。惟其閉智。所以不與物忤。故无咎。惟其不用。所以功名不顯。故无譽。

君子黃中通理。正位居體。虞翻曰。謂五。坤息體觀。地色黃。坤爲理。以乾通坤。故稱通理。五正陽位。故曰正位。艮爲居。體謂四支也。艮爲兩肱。巽爲兩股。故曰黃中通理。正位居體。〔疏〕謂五。謂六五也。坤息體觀者。陽息陰消。坤亦言息者。息者長也。謂陰長至四而體成觀也。坤爲地。說卦文。天玄而地黃。故云地色黃。繫上曰。俯以察于地理。乾鑿度曰。地靜而理曰義。故坤爲理。觀陽自乾來。故云以乾通坤。稱通理。位中色黃。故曰黃中通理。孟子曰。立天下之正位。趙岐注云。正位。謂男子純乾正陽之位。故以五陽爲正位。說卦曰。艮以止之。又爲門闕。故爲居。中庸曰。動乎四體。故體謂四支。說卦曰。艮爲手。故爲兩肱。又巽爲股。故爲兩股。股肱具故謂四支也。觀五體巽互艮。故曰正位居體。黃中通理。言其內也。正位居體。言其外也。

美在其中而暢於四支。虞翻曰。陽稱美。在五中。四支謂股肱。〔疏〕乾美利。故陽稱美。觀五九居陽位。故曰美在其中。四支謂股肱。釋已見上。暢於四支。卽居體是也。

發於事業。九家易曰。天地交而萬物生也。謂陽德潛藏。變則乾陽發見。五則發見。若五動爲比。乃事業之盛。〔疏〕天地交。謂泰也。泰彖傳曰。天地交而萬物通。通故生也。陽德潛藏。謂伏乾也。變則乾陽發見。五動變比。比彖曰。先王以建萬國親諸侯。故爲事業之盛。所謂正位也。繫上曰。崇德而廣業。虞彼注云。廣業發坤。故坤言事業。

美之至也。侯果曰。六五。以中和通理之德。居體于正位。故能美充于中。而旁暢于萬物。形于事業。无不得宜。是美之至也。〔疏〕六五。內而中和以通理。外而居體于正位。美在其中。卽黃中通理也。聖人萬物爲一體。故旁暢萬物。猶暢四支。卽居體之謂也。形于事業。卽正位而成富有之大業也。內外无不得宜。故曰美之至也。左傳曰。中美能黃。上美爲元。下美則裳。釋六二也。二五皆中。故五亦中美能黃。至哉坤元。正位于五。是上美爲元。五下應二。二居體于下。是下美則裳。三美備。故美之至也。

美乾陽也坤承乾陽故媲乾美也。陰疑於陽必戰。孟喜曰陰乃上薄疑似于陽必與陽戰也〔疏〕陰迫于上變而爲陽則疑似于陽故必與陽戰也案說卦戰乎乾言陰陽相薄也坤上六兼有羣陽與乾合體戰而相薄乃能牝震陰不與陽同盛不能受化也。爲其兼于陽也故稱龍焉。九家易曰陰陽合居故曰兼陽謂上六坤行至亥下有伏乾陽者變化以喻龍焉〔疏〕坤在十月亥位乾居西北亥方爾雅釋天十月曰陽卽此義也乾鑿度乾坤氣合戌亥故云陰陽合居陰合于陽故曰兼陽剝上變六成坤行至十月亥乾位在亥故云下有伏乾九家說卦曰乾爲龍以陽氣變化象龍故稱龍以象陽焉。猶未離其類也故稱血焉。荀爽曰實本坤卦故曰未離其類也血以喻陰順陽也崔憬曰乾坤交會乾爲大赤伏陰柔之故稱血焉〔疏〕荀注陰與陽戰于亥戰極則下出于子變而從陽然上實坤卦猶未離其陰類故稱血以喻陰焉以陰能順陽也崔注亥爲乾坤交會之地乾爲大赤說卦文血之色也伏陰柔之血之形也故稱血焉蓋龍本陽氣亥下伏兼乾陽故稱龍血本陰象上位未離陰類故稱血。夫玄黃者天地之雜也。荀爽曰消息之卦坤位在亥下有伏乾陰陽相和故言天地之雜也〔疏〕坤于消息其位在亥乾位西北亦在亥故下有伏乾也惟乾坤合居故陰陽相和考工記曰天謂之玄地謂之黃故曰玄黃者天地之雜也。天玄而地黃。王凱仲曰陰陽交戰故血玄黃荀爽曰天者陽始于東北故色玄也地者陰始于西南故色黃也〔疏〕王注乾陽坤陰交戰于上陰戰不勝則退而生陽陽生于下卽復初震也說卦曰震爲玄黃故血玄黃荀注鄉飲酒義曰天地溫厚之氣始于東北正北坎得乾中東北長得乾上正東震得乾初乾三爻分布東北故天始東北其色玄者說文黑而有赤色曰玄考工記南方謂之赤北方謂之黑陽氣始東北而盛東南以北方黑兼南方赤故色玄又曰天地嚴凝之氣始于西南而盛于西北故云地者陰始于西南其色黃者西南坤位坤土故色黃也。

序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也。崔憬曰此仲尼

序文王次卦之意也。不序乾坤之次者。以一生二。二生三。三生萬物。則天地之次第可知。而萬物之先後宜序也。萬物之始生者。言剛柔始交。故萬物資始于乾而資生于坤。〔疏〕文王六十四卦。其次相依。各有意義。孔子序其所以相次之意。故曰序卦。易有序卦。猶書有書序。詩有詩序。本自爲一傳。李氏欲使次卦之意。開卷瞭然。故取冠各卦之首。乾坤爲易之門。故不序乾坤之次。一生二。二生三。三生萬物。老子德經文。一者太一。天也。二謂陰陽也。太一分爲兩儀。故一生二。二與一爲三。故二生三。穀梁傳曰。獨陰不生。獨陽不生。獨天不生。三合然後生。故三生萬物。乾鑿度曰。乾坤相並俱生。其次第不可序。天地之生萬物。變化无窮。其先後不可不序也。屯爲萬物之始生者。乾坤之後。乾初交坤。爲坎爲震。而始交在初。說卦曰。萬物出乎震。蓋萬物資始于乾剛。而資生于坤柔。是屯者固剛柔之始交。而爲萬物之始生也。其云盈者。說文。盈滿器也。彖傳曰。雷雨之動滿形。故曰盈。自雷雨之滿形言之。故曰屯者盈也。自剛柔之始交言之故曰屯者萬物之始生也。愚案坤上六曰。其血玄黃。坎爲血。震爲玄黃。屯上坎下震。是陰陽戰而後屯難生也。故屯次坤。

䷂ 震下坎上。屯。元亨利貞。 虞翻曰。坎二之初。剛柔交震。故元亨之初得正。故利貞矣。〔疏〕以四陰二陽之例。則當自臨觀來。茲自坎來者。乾由離入坎。合坤生震。所謂其血玄黃。故坎二之初。成屯而與鼎旁通也。二之初剛柔始交而爲震。是始而亨者也。故元亨陽之初得正。陰之二亦得正。故利貞。

勿用有攸往。利建侯。 虞翻曰。之外稱往。初震得正。起之欲應。動而失位。故勿用有攸往。震爲侯。初剛難拔。故利以建侯。老子曰。善建者不拔也。〔疏〕說文。往。之也。之外稱往。易例也。如泰坤在外爲小往。否乾在外爲大往。是也。震初陽得正。初與四應。說卦曰。震。起也。起往之外。欲上應四。四不得正。是以動而失位。且初在震爲行。四在坎爲險。行則遇險。故勿用有攸往。晉語司空季子曰。小事不濟。纏也。故曰勿用有攸往。一夫之行也。是其義也。序卦曰。主器者莫若長子。故受之以震。故震爲侯。逸禮王度記曰。諸侯封不過百里。象雷震百里是也。初剛在下。卽乾初潛龍。確乎其不可拔。故云初剛難拔。善建者不拔。老子德經文。引之以明震初不拔。故利建侯也。

彖曰。屯。剛柔始交而難生。 虞翻曰。乾剛坤柔。坎二交初。故始交。確乎難拔。故難生也。崔憬曰。十二月陽始浸長而交于陰。故曰剛柔始交。萬物萌牙。生于地中。有寒冰之難。故言難生。于人事。則是運季業初之際也。〔疏〕虞注。乾剛坤柔。雜卦傳文。卦自坎來。坎二始交于

初。故曰始交。所謂元也。屯之初剛。與乾之初剛同義。故云確乎難拔。說文。屯。難也。象艸木之初生。屯然而難。从屮貫一。一。地也。尾曲。故曰難生也。　崔注。此以消息言也。四陰二陽之卦。自臨來屯。臨二上之五也。易緯稽覽圖。臨屯皆十二月卦。陽生于復初。臨二。浸長而交于坤陰。故曰剛柔始交也。萬物萌牙。生于地中者。互震爲初。生坤在外。故云地中也。月令。季冬之月。出土牛以逆寒氣。又曰。冰方盛。水澤腹堅。故有寒冰之難。屯正值小寒。寒故難生也。十二月天數幾終。歲且更始。是天時之屯也。故屯在丑。國家當元二之際。如干氏下注云。水運將終。木德將始。新舊乘除。是運季業初。人事之屯也。故屯爲難。引人事所以明天時也。

動乎險中。大亨貞。荀爽曰。物難在始生。此本坎卦也。　案。初六升二。九二降初。是剛柔始交也。交則成震。震爲動也。上有坎。是動乎險中也。動則物通而得正。故曰動乎險中。〔疏〕荀注。說卦曰。萬物出乎震。故震爲始生。外遇坎以陷之。又曰。勞乎坎。崔氏彼注云。陽氣潛伏于子。潛藏地中。未能浸長。勞局衆陰之中。故云物難在始生。屯自坎來。故云此本坎卦也。　案。初升二降。剛柔交而成震。震爲動也。本說卦。坎象傳曰。習坎重險也。坎險在上。震動在下。是動乎險中也。人處險中而能震動恪恭。則通而得正。故曰大亨貞也。　愚案。初陽爲大。動則通。爲亨。得乎正爲貞。故曰大亨貞。

雷雨之動滿形。荀爽曰。雷震雨潤。則萬物滿形而生也。　虞翻曰。震雷坎雨。坤爲形也。謂三巳反正。成既濟。坎水流坤。故滿形。謂雷動雨施。品物流形也。〔疏〕荀注。說文。雷雨生物者也。故雷以震之。則伏者起。雨以潤之。則勾者達。萬物所以滿形而生也。　虞注。說卦。震爲雷。又雨以潤之謂坎也。故云震雷坎雨。繫上曰。在地成形。故坤爲形。六爻惟三失位。動而成陽。六爻皆正。成既濟定。坎一陽入坤。爲坎水流坤。滿形者。謂滿坤形也。蓋屯與乾同義。乾坤交成既濟。故雲行雨施。品物流形。屯三動成既濟。故雷動雨施。品物流形。

天造草昧。荀爽曰。謂陽動在下。造生萬物于冥昧之中也。〔疏〕陽動在下。謂震動于初。在互坤之下。坤夜屬陰。故云冥昧。王冰玄珠密語曰。陽爲造生。陰爲化源。故云造物于冥昧之中。且屯象卯出一上。故曰草昧也。

宜建侯而不寧。荀爽曰。天地初開。世尚屯難。震位承乾。故宜建侯。動而遇險。故不寧也。　虞翻曰。造。造生也。草。草創物也。坤冥爲昧。故天造草昧。成既濟定。故曰不寧。言寧也。　干寶曰。水運將終。木德將始。殷周際也。百姓盈盈。匪君子不寧。天下既遭屯險之難。後王宜蕩之以雷雨之政。故封諸侯以寧之也。〔疏〕荀注。天地初開。世尚屯難者。

謂乾坤之後。繼之以屯也。屯初震爲長子。上承乾父。故曰宜建侯。內震動而外遇坎險。坎爲勞卦故不寧。左傳曰。外寧必有內憂。惟不寧故寧也。虞注。陽爲造生。故云造造生也。屯象屮出地。屮古草字。凡物之初創者謂之草創。論語。稗諶草創之。義與此同。故云草草創物也。下體互坤。坤冥爲昧者。繫上曰。剛柔者晝夜之象也。荀彼注云。坤爲夜。說文曰。冥。幽也。从日六冖聲。冖亦夜也。書堯典。宅西曰昧谷。傳云。昧冥也。日入于谷而天下冥。故曰昧谷。是坤夜爲冥。冥卽爲昧也。震一陽自乾來。乾爲天。天生物于坤中。故曰天造草昧也。三正成。既濟。六爻既定。萬國咸寧。言不寧者。猶詩以不顯爲顯也。干注。家語。殷人以水德王。周人以木德王。屯坎官。二世卦也。坎水變之震木。故以水運將終。木德將始。象殷周之際也。百姓盈盈。屯者盈也。匪君子不寧。匪六三伏陽之君子不寧也。天下既遭屯險之難。是殷運將季。後王宜蕩之以雷雨之政。是周業方初。故必建侯以扶屯難。始足以寧之也。如周公弔二叔之不咸。建親戚以藩屏周是也。

象曰。雲雷屯。 九家易曰。雷雨者興養萬物。今言屯者。十二月雷伏藏地中未得動出。雖有雲雨。非時長育。故言屯也。〔疏〕雨以潤之者坎也。惟雲行則雨施。故雲从雨而坎亦爲雲。所謂上坎爲雲是也。象言雷雨者。以滿形言也。象言雲雷者。以屯時雲在上而未成雨也。坎成雨則爲雷雨解矣。震爲雷。雷以動之則興。雨以潤之則養。故云雷雨者興養萬物也。屯。消息十二月卦也。是時雷藏地中。雖有雷雨。尙无養育之功。萬物難生。故曰雲雷屯。

君子以經論。 荀爽曰。屯難之代。萬事失正。經者常也。論者理也。君子以經論。不失常道也。姚信曰。經緯也。時在屯難。是天地經論之日。故君子法之。須經論艱難也。〔疏〕荀注。當屯難之代。三陰失正。則不能成既濟定。故萬事失正矣。書酒誥。經德秉哲。孔傳云。能常德持智。故云經者常也。釋名。論倫也。有倫理也。故云論者理也。當萬物冥昧之時。君子宜法雲雷之動物而經論之。則不失天地之常道也。姚注。天官冢宰。體國經野。疏云。南北道謂之經。東西之道謂之緯。經緯者縱橫之名。釋名。緯圍也。反覆圍繞以爲經。故云經緯也。孔疏。經謂經緯。綸謂綱也。以織綜經緯。皆以經論爲經緯也。屯難在十二月之時。三動在臨。則成泰。在屯則成既濟。泰則屯解矣。唐史徵口訣義引李氏云。雲陰也。雷陽也。陰陽二氣相激薄而未通。感情不相得。故難生也。君子處屯難之時不得安。然无事經營綸理以輔屯難。義亦通也。

初九。盤桓。利居貞。利建侯。 虞翻曰。震起艮止。動乎險中。故盤桓。得正得民。故利居貞。謂君子居其室。愼密而不出也。〔疏〕內震

爲起。互艮爲止。外坎爲險。震陽動乎險中。初剛難拔。觸艮而止。故有盤桓難進之象。爾雅釋水。鉤盤。孫炎彼注云。水曲如鉤流。盤桓不直前也。書禹貢。織皮西傾。因桓是來。鄭彼注云。桓是隴阪名。其道盤旋曲而上。故曰桓。此經盤桓。其義同也。二往居初。故得正。互坤爲民。故得民。艮爲宮。坤爲闔戶。初在艮坤下。不出戶庭。故利居貞。閔元年左傳曰。初畢萬筮仕于晉。遇屯之比。辛廖占之曰。吉。屯固比入。吉孰大焉。其必蕃昌。震爲土。車從馬。足居之。兄長之。母覆之。衆歸之。六體不易。合而能固。安而能殺。公侯之卦也。故利建侯。君子愼密而不出。繫上文。釋節初不出戶庭也。虞彼注云。二動坤爲密。體屯。盤桓利居貞。故不出。二失位變正。節初卽屯初。故彼此互相發也。

象曰。雖盤桓。志行正也。 荀爽曰。盤桓者。動而退也。謂陽從二動而退居初。雖盤桓得其正也。〔疏〕動而退者。盤桓之象也。謂坎陽從二爻。動而退居于初。雖有盤桓難進之象。然所居實得其正。上應坎爲志。震爲行。故曰志行正也。

以貴下賤。大得民也。 荀爽曰。陽貴而陰賤。陽從二來。是以貴下賤。所以得民也。〔疏〕陽貴而陰賤。漢書董仲舒傳文。陽貴爲君。陰賤爲民。陽從坎二來居于初。是以貴下賤也。坤爲民。所以得民也。宣十二年左傳曰。其君能下人。必能信用其民矣。是其義也。初陽爲大。故曰大得民也。

六二。屯如。邅如。乘馬班如。 虞翻曰。屯邅。盤桓謂初也。震爲馬作足。二乘初。故乘馬班躓也。馬不進。故班如矣。〔疏〕初剛難拔。故屯邅盤桓。皆謂初也。震爲馬作足。說卦文。二乘初。故有乘馬之象。外遇坎險則躓。故班訓躓也。子夏傳曰。班如。相牽不進貌。故以馬不進爲班如矣。案鄭箴膏肓曰。天子以至大夫。皆有留車反馬之禮。又士昏禮曰。主人爵弁纁裳。緇衣乘車。從車二乘。婦車亦如之。此婦車出于夫家。則士妻始嫁。乘夫家之車也。今以乘馬爲乘初者。亦是乘初之車。但二與初非昏姻之正。故云屯如邅如乘馬班如也。

匪寇。婚媾。女子貞不字。十年乃字。 虞翻曰。匪。非也。寇謂五。坎爲寇盜。應在坎。故匪寇。陰陽德正。故婚媾。字。妊娠也。三失位。變復體離。離爲女子。爲大腹。故稱字。今失位爲坤離象不見。故女子貞不字。坤數十。三動反正。離女大腹。故十年反常乃字。謂成既濟定也。〔疏〕匪非古今字。二與五應。故寇謂五。說卦坎爲盜。故云坎爲寇盜。應在坎。故匪寇者。下不得

初。則將上求五。故止之。言所求者非此寇也。陰陽德正。故婚媾者。謂三變正二承之。是陰陽德正而爲婚媾也。說文。字。乳也。故云字妊娠也。三失位變復體離者。復反也。三本失位變正體反爲離也。說卦曰。離再索而得女。謂之中女。故離爲女子。又離爲大腹。故稱字爲妊娠也。今三失位爲坤。是離象不見。故爲女子貞不字也。坤數十者。繫上地十。癸數也。故曰十年。三動反正。則爲離女大腹。故十年反常則字乳也。謂三正成既濟定者。三反正則陰陽氣通。成既濟六位定也。　愚案。虞氏易例。不以陰陽爻爲男女。四求婚媾。亦以三變體離言也。但以字爲妊娠。是已嫁非貞不字也。曲禮曰。女子許嫁笄而字。字爲許嫁之義。二不許初故不字。

象曰。六二之難。乘剛也。 崔憬曰。下乘初九。故爲之難也。〔疏〕屯如邅如班如。皆難進之象。故曰六二之難。以下乘初九之剛。爲二之難。故曰乘剛也。

十年乃字。反常也。 九家易曰。陰出于坤。今還爲坤。故曰反常也。陰出于坤。謂乾再索而得坎。坎二之初變震。中互體坤。是陰出于坤。今還于坤。故曰反常也。但從初爲逆。應五爲順。言陰出于坤。今還于坤。謂二從初。卽逆應五順也。去逆就順。陰陽道正。乃能長養。故曰十年乃字。〔疏〕陰出于坤。謂震坎之陰。皆出于坤也。乾再索而得坎。坎二之初變震。中互體坤。是陰出于坤。今還于坤。故曰反常也。但從初爲逆。應五爲順。去初之逆。就五之順。則二陰五陽。得中得正。反歸常道。乃能長養。故曰十年乃字反常也。　愚案。震反生爲反。世守爲常。歷坤十年。乃字于五。陰陽正應。故反歸常道也。

六三。卽鹿无虞。惟入于林中。 虞翻曰。卽就也。虞謂虞人掌禽獸者。艮爲山。山足稱鹿。鹿林也。三變體坎。坎爲叢木。故稱林中。坤爲兕虎。震爲麋鹿。又爲驚走。艮爲狐狼。三變禽走入于林中。故曰卽鹿无虞。惟入林中矣。〔疏〕卽就也。說文。虞。謂虞人掌禽獸者。周禮地官。山虞。掌山林之政令。若大田獵。則萊山田之野。及弊田。植虞旗于中。致禽而珥焉。是也。鹿王肅本作麓。詩大雅。瞻彼旱麓。周語引作旱鹿。是鹿麓古字通也。詩毛傳云。麓。山足也。三互艮。說卦。艮爲山。三在艮下。故山足稱鹿也。鹿林也者。春秋僖十四年。沙鹿崩。穀梁傳。林屬于山爲鹿。鹿與麓通也。三變下體成坎。九家說卦。坎爲叢棘。故坎爲叢木也。木在山下。故稱林中。說卦。坤爲子母牛。釋獸。兕似牛。說文。兕狀如野牛。坤爲虎。說見乾卦。風從虎。故坤爲虎。兕。說文。麋鹿屬。字統。鹿性驚。震卦辭曰。震驚百里。故震爲麋鹿。京房易傳曰。震遂泥。厥告。國多麋。亦以震驚故致麋也。震驚且爲足。故又爲驚走。九家說卦曰。艮爲狐。埤雅。狼搏物。搏爲手擊。艮爲手。故爲狐狼。皆三未變時象也。坎爲叢棘。故爲林中。三變爲坎。則坤兕虎。震麋鹿。艮狐狼。皆入坎

林。故曰卽鹿无虞惟入于林中。君子幾不如舍往吝。虞翻曰。君子謂陽已正位。幾近舍置。吝疵也。三應于上之應歷險不可以往。動如失位。故不如舍之往必吝窮矣。〔疏〕三變正伏陽出。故稱君子也。幾近釋詁文。杜注左傳使杜洩舍路。云舍置也。卽虞義也。繫上曰。悔吝者。言乎其小疵也。故云吝疵也。三應在上之往也。往應于上。則歷乎坎險矣。故不可往也。三動已正成既濟。往則動而失位。故不如舍之。不必往取吝窮也。象曰。卽鹿无虞。以從禽也。案白虎通云。禽者何。鳥獸之總名。爲人所禽制也。卽比卦九五爻辭。上用三驅失前禽。是其義也。〔疏〕釋鳥二足而羽謂之禽。四足而毛謂之獸。此以禽獸分言也。白虎通曰。禽鳥獸總名。言爲人禽制也。此言禽以該獸也。比九五曰。王用三驅失前禽。亦言禽而獸在其中也。他如大司馬。大獸公之。小禽私之。禽獸互言也。大宗伯。以禽作六摯。卿執羔。大夫執雁。曲禮。猩猩能言不離禽獸。月令。戮禽祭禽。皆禽獸通言也。以无虞而求上。是從禽也。非初之行正也。案郭京周易舉正。作何以從禽也。義亦通。君子舍之。往吝窮也。崔憬曰。見動之微。逆知无虞。則不如舍勿往。往必吝窮也。〔疏〕繫下曰。幾者動之微。君子見幾。卽逆知无虞。蓋三與上非正應。故舍而不往。以往必吝窮也。六四。乘馬班如。虞翻曰。乘三也。謂三已變坎爲馬。故曰乘馬。馬在險中。故班如也。或說乘初。初爲建侯。安得乘之也。〔疏〕三已變成坎。說卦。坎其於馬也爲美脊。故爲馬。四在坎上。故曰乘馬。上坎下坎。是爲險中。故班如也。或說乘初者。初爲建侯。初不拔。則不應四。故安得乘之。然四與初應。初震于馬爲善鳴。則乘初義亦通。初剛難拔。故班如。求婚媾。往吉。无不利。崔憬曰。屯難之時。勿用攸往。初雖作應。班如不進。既比于五。五來求婚。男求女。往吉无不利。〔疏〕當屯難之代。勿有所往。初震作足。雖作而興起。上與四應。然初剛難拔。且四在坎險。故有班如不進之象。但四與五比。五陽來求婚于四陰。是男求女也。故往吉无不利。象曰。求而往明也。虞翻曰。之外稱往。體離故明也。〔疏〕之外稱往。謂之五也。五來求四。是親迎也。而四往焉。是往之女家也。三已變正。體離故明。謂明于婚禮也。九五。屯其膏。虞翻曰。坎雨稱膏。詩云。陰雨膏之。是其義也。〔疏〕坎爲雨。故稱膏。陰雨膏之。詩曹風文。膏去聲。與潤同義。說卦。雨以潤之。故稱膏。愚案坎雨膏象也。互艮爲止。故屯其膏。小貞吉。大貞凶。崔憬曰。得

屯難之宜。有膏澤之惠。謂與四爲婚媾。施雖未光。小貞之道也。故吉。至于遠求嘉偶。以行大正。赴二之應。冒難攸往。固宜且凶。故曰大貞凶也。貞正也。〔疏〕謂得屯難之宜者。惟有膏澤之惠也。五與四爲婚媾。是五應。以屯膏之象。遠求嘉偶。以行大正之禮。膏澤既不廣被。而遠赴二應。是冒屯難攸往。雖宜且凶矣。故曰大貞凶。貞正也。師彖傳文。愚案。辛廖之占以屯爲固。固者貞也。卽貞固足以幹事也。屯六爻二五得中得正。故二五言貞。亦惟二五言屯。二陰也。陰稱小。二乘初剛。守貞不字。女子之貞也。故小貞吉。五陽也。陽稱大。五爲君位。陷于陰中。又互艮止。位雖得正。居上屯膏。亦凶也。故大貞凶。孟康釋此爻云。大貞君也。遭屯難饑荒。當開倉廩振百姓而反吝。則凶得其解矣。

象曰。屯其膏。施未光也。 虞翻曰。陽陷陰中。故未光也。〔疏〕坎陽陷于陰中。陽爲陰弇。故未光。愚案。天施地生。五陰主施。爲艮所止。故屯其膏。離明爲光。伏于坎下。坎成離毀。故未光也。

上六。乘馬班如。 虞翻曰。乘五也。坎爲馬。震爲行。艮爲止。馬行而止。故班如也。〔疏〕乘五者。乘剛也。說卦。坎美脊。故爲馬。震作足。故爲行。五互艮。故爲止。馬行而止。故有班如之象。

泣血漣如。 九家易曰。上六乘陽。故班如也。下二四爻。雖亦乘陽。皆更得承五。憂解難除。今上无所復承。憂難不解。故泣血漣如也。體坎爲血。伏離爲目。互艮爲手。掩目流血。泣之象也。〔疏〕上乘五陽。是亦乘剛。故有班如之象。二比初。故乘初。四應初。亦乘初。二與五應。四上承五。皆得陽爲援。故憂解難除。雖班如而无泣血漣如之象也。今上乘五陽。下无正應。又上无所承。獨陰无與。又坎爲加憂。是憂難不解。所以泣血漣如也。上體坎。坎爲血。卦伏離爲目。五互艮爲手。以手掩目而流血。是泣血之象也。桓寬鹽鐵論曰。小人先合而後忤。初雖乘馬。後必泣血。是其義也。詩衛風。泣涕漣漣。卽漣如之義。說文引作瀫。如訓泣下。蓋古今字。

象曰。泣血漣如。何可長也。 虞翻曰。謂三變時離爲目。坎爲血。震爲出。血流出目。故泣血漣如。柔乘于剛。故不可長也。〔疏〕上與三應。三變正時。離爲目也。坎血卦爲血。萬物出震爲出。血流出目。故曰泣血漣如。坤用六。利永貞。柔乘剛。故永。今柔乘剛。上无所承。故不可長也。

序卦曰。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。 崔憬曰。萬物始生之後。漸以長穉。故言物生必蒙。鄭元曰。蒙。幼小之貌。齊人謂萌爲蒙也。〔疏〕崔注。屯十二月卦。故爲

物之始生。蒙正月卦。故爲物之長穉。此物生必蒙。而屯受以蒙也。鄭注。書伊訓。具訓于蒙士。故蒙幼小之貌。齊人謂萌爲蒙者。方言也。言蒙與萌通也。說文。萌草生芽也。以明蒙有始生之義也。說文又云。穉幼禾也。是物生之蒙也。詩衞風。衆穉且狂。毛傳。穉幼穉。是人生之蒙也。愚案。乾坤之後。剛柔始交。初交成震。再交成坎。三交成艮。故震坎合而爲屯。卽坎艮合而爲蒙。此屯所以次乾坤。蒙所以次屯也。

䷃ 坎下艮上。蒙。亨。虞翻曰。艮三之二。亨謂二。震剛柔接。故亨。蒙亨。以通行時中也。干寶曰。蒙者。離宮。陰也。世在四。八月之時。降陽布德。薺麥並生。而息來在寅。故蒙于世爲八月。于消息爲正月卦也。正月之時。陽氣上達。故屯爲物之始生。蒙爲物之穉也。施之于人。則童蒙也。苟得其運。雖蒙必亨。故曰蒙亨。此蓋以寄成王之遭周公也。〔疏〕虞注。四陰二陽之卦。從臨觀來。云艮三之二者。據消息也。坤入中宮。以剛接柔而爲蒙。革巽生姤成。故蒙革旁通。猶屯鼎也。內艮三陽之二得中。上應五陰。所以亨行時中而謂二也。二取互震接伏巽。震剛巽柔。乾坤交故亨也。蒙之所以亨。以艮三當行。則通行于二。以合時中也。干注。蒙爲離宮。四世卦。四陽變陰。故云蒙者離宮陰也。世月之例。四世卦陰主八月陰在酉也。禮月令。仲秋之月。乃勸種麥。蔡邕章句。陽氣始胎于酉。故八月薺麥應時而生。廣雅。太初之氣。生于酉仲。宋均云。必知生八月仲者。據此時薺麥生以爲驗也。又漢書董仲舒雨雹對曰。薺麥始生。繇陽升也。故云降陽布德。薺麥並生也。消息蒙爲正月。大夫值日卦。故云息來在寅。合八宮消息言之。故云蒙于世爲八月。于消息爲正月卦也。正月之時陽氣上達者。三陽息而成泰。史記歷律書所謂引達于寅是也。屯在十二月丑。故爲物之始生。蒙在正月寅。故爲物之長穉。施之于人。則幼穉爲童蒙也。童蒙謂五。則得其運矣。故雖蒙必亨也。此蓋以寄成王之遭周公也者。成王以幼沖之年。居六五之位。周公以陽剛之德。居九二之中。以聖臣而輔賢主。卒致天下安寧。刑措不用。故曰蒙亨。蒙二之能啓蒙。亦猶屯初之能扶屯也。

匪我求童蒙。童蒙求我。虞翻曰。童蒙謂五。艮爲童蒙。我謂二也。震爲動起。嫌求之五。故曰匪我求童蒙。五陰求陽。故童蒙求我。志應也。艮爲求。二體師象。坎爲經。謂禮有來學無往教。〔疏〕五言童蒙。故童蒙謂五。艮爲少男。故爲童蒙。我謂二者。二應五也。二互震爲動爲起。震長男。坎中男。嫌二求五之少男。故曰匪我求童蒙。五陰下求于二陽。坎爲志。二應五。故彖曰童蒙求我志應也。艮兌同氣相求。故

爲求。初至五有師象。乾鑿度曰。坎離爲經。震兌爲緯。六經取義于經緯。故周書謚法曰經緯天地曰文。故坎爲經。以經訓蒙爲經師。是童蒙求我也。曲禮曰。禮聞來學不聞往教。故曰匪我求童蒙童蒙求我。

初筮告。再三瀆。瀆則不告。

崔憬曰。初筮謂六五。求決于九二。二則告之。再三瀆謂三應于上。四隔于三。與二爲瀆。故二不告也。瀆古黷字也。〔疏〕初筮謂六五者。五童蒙求我。且得中也。求決于九二者。二正應五也。二應五故告之。三應上。四隔三。且應初。皆與二爲瀆。故曰再三瀆。二皆不應。故不告也。說卦。坎爲溝瀆。故稱瀆。瀆古黷也。者。瀆黷古字通也。曾逵國語注云。黷媟也。是瀆亦訓媟也。

利貞。虞翻曰。二五失位。利變之正。故利貞。蒙以養正。聖功也。〔疏〕二陽五陰。皆失正位。利變而之正。故曰利貞。戒五不可過柔。二不可過剛也。如變之正。則爲觀。中正以觀天下是也。孔疏云。貞正也。言蒙之爲義。利以養正。故彖云蒙以養正聖功也。

彖曰。蒙。山下有險。險而止。蒙。侯果曰。艮爲山。坎爲險。是山下有險。險被山止。止則未通。蒙昧之象也。〔疏〕艮爲山。說卦文。坎彖傳曰。習坎重險也。故爲險。山上險下。故曰山下有險。坎險在前而艮以止之。故云險被山止。止則窮而未通。故爲蒙昧之象。王氏云。退則困險。進則閡山。不知所適。蒙之義也。愚案。山下有險。先言山。後言險。卦象自上而下也。險而止。先言險。後言止。易氣皆自下生也。餘卦倣此。

蒙亨。以亨行時中也。荀爽曰。此本艮卦也。案。二進居三。三降居二。剛柔得中。故能通發蒙時。令得時中矣。故曰蒙亨以亨行時中也。〔疏〕荀注。蒙自艮來。故云此本艮卦也。案。艮二陰爻。進居三陽位。三陽爻降居二陰位。以爻濟位而二又得中。故云剛柔得中也。得中則能通發六五之蒙昧。使得時中之道。故曰蒙亨以亨行時中也。艮三時行則行。二由艮三下。故以亨行時中也。

匪我求童蒙。陸績曰。六五陰爻在蒙暗。蒙又體艮少男。故曰童蒙。〔疏〕六五陰爻在蒙昧之中。上體艮。說卦曰。艮三索而得男。謂之少男。故曰童蒙。

童蒙求我。志應也。荀爽曰。二與五志相應也。〔疏〕二與五應。坎心爲志。志相通故應也。

初筮告。以剛中也。崔憬曰。以二剛中。能發于蒙也。〔疏〕二以剛居中。剛則誨人不倦。中則立教不偏。故能告以啓蒙也。

再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。荀爽曰。再三謂三與四也。皆乘陽不敬。故曰瀆。瀆不能尊陽。蒙氣不除。故曰瀆蒙也。〔疏〕三與四比。

下乘二陽。承陽則敬。乘陽則不敬。三四皆不敬二。故曰再三瀆。二與三四无應。故瀆則不告。黷媟則不尊陽。中庸曰。敬大臣則不眩。不敬則蒙氣不除。故曰瀆蒙也。

蒙以養正。聖功也。 虞翻曰。體頤故養。五多功。聖謂二。二志應。五變得正而亡其蒙。故聖功也。干寶曰。武王之崩。年九十三矣。而成王八歲。言天後成王之年。將以養公正之道而成三聖之功。〔疏〕虞注。二至上體頤象。序卦曰。頤者養也。頤彖曰。養正則吉也。五多功。繫下文。聖謂二者。二坎心爲思。洪範曰。思曰睿。睿作聖。故聖謂二。二剛中養蒙者也。二與五應。以二養五。五變得正。是養正也。養正則蒙亡矣。故爲聖功。洪範又曰。休徵曰。聖。時風若。咎徵曰。蒙。恆風若。是蒙與聖反。反蒙則爲聖矣。故曰蒙以養正聖功也。干注。禮記。文王世子。武王九十三而崩。家語。武王崩。成王年十有三而嗣。此云八年。又鄭康成以爲十年。皆不審所出。言天所以後成王之年者。將以養天下公正之道。而成周家三聖之功也。三聖謂文王武王周公也。

象曰。山下出泉。蒙。 虞翻曰。艮爲山。震爲出。坎泉流出。故山下出泉。〔疏〕艮爲山。說卦文。帝出乎震。故震爲出。坎爲水。故爲泉。坎泉流出于山下。故曰山下出泉。王氏云。山下出泉。未知所適。蒙之象也。按禮緯斗威儀曰。君乘上而王。其政太平。則蒙水出于山。宋均彼注云。蒙小水也。出可爲灌注。無不植也。小水可以灌注。猶童蒙可以作聖。是其義也。

君子以果行育德。 虞翻曰。君子。謂二。二剛中也。說卦曰。艮爲果蓏。故艮爲果。又爲堅多節。傳曰。致果爲毅。亦取其堅也。震作足爲行。育養也。釋詁文。蒙似頤體。故象養果行育德。所以養正也。〔疏〕君子謂二。二剛中也。說卦曰。艮爲果蓏。故艮爲果。又爲堅多節。傳曰。致果爲毅。亦取其堅也。震作足爲行。育養也。釋詁文。蒙似頤體。故象養果行育德。所以養正也。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏以往吝。 虞翻曰。發蒙之正。初爲蒙始。而失其位。發蒙之正以成兌。兌爲刑人。坤爲用。故曰利用刑人矣。坎爲穿木。震足艮手。互與坎連。故稱桎梏。初發成兌。兌爲說。坎象毀壞。故曰用說桎梏之應。桎險。故以往吝。吝小疵也。〔疏〕虞繫注云。發動也。初居蒙始。陰爲失位。動陽得正成兌。兌正秋也。周禮天官小宰。五曰秋官。其屬六十。掌邦刑。故兌爲刑。又兌折震足爲見。刑斷足者。故爲刑人。致役乎坤。故坤爲用。利用刑人。義取此也。坎穴震木。故坎爲穿木。卽九家說卦坎爲桎梏之義也。震爲足。艮爲手。說文。桎。足械也。梏。手械也。上四爻皆待發蒙。下繫于二。故互與坎連稱桎梏也。初動成兌。說卦。兌說也。故爲說。此讀若脫。蓋說脫皆从兌。故說與脫通。變兌則坎象毀壞。故曰用說桎梏。蓋二用初。脫上四爻之桎梏也。四當求初。初不

當往四。若歷坎險以往必吝。繫上曰。悔吝者言乎其小疵也。故云吝小疵也。

象曰。利用刑人。以正法也。 虞翻曰。坎爲法。初發之正。故正法也。干寶曰。初六戊寅平明之時。天光始照。故曰發蒙。此成王始覺周公至誠之象也。坎爲法律。寅爲貞廉。以貞用刑。故利用刑人矣。此成王將正四國之象也。說解也。正四國之罪。宜釋周公之黨。故曰用說桎梏。既感金縢之文。追恨昭德之晚。故曰以往吝。初二失位。吝之由也。

〔疏〕虞注。九家說卦曰。坎爲律。爾雅釋言曰。坎。律銓也。樊光彼注云。坎卦水。水性平。律亦平。銓亦平也。坎爲水。故古刑法議獄之字皆从水。法律同義。法平如水。故云坎爲法。初陰失位。發動得正。故曰以正法也。干注。此火珠林法也。蒙內體坎。坎初納戊寅。故云初六戊寅也。說文注云。寅東方之神。祭義曰。日出于東。是日出寅方。正平明之時。天光始照。萬物皆見。昧者悉明。故曰發蒙。書金縢。王執書以泣。曰。其勿穆卜。昔公勤勞於王家。惟予沖人弗及知。今天動威。以彰周公之德。與發蒙之義相符。故云此成王始覺周公至誠之象也。坎爲法律。釋已見上。寅爲貞廉者。前漢書翼奉傳曰。南方之情惡也。惡行廉貞。寅午主之。孟康彼注云。南方火。火生于寅。盛于午。火性炎猛。無所容受。故爲廉貞。奉又曰。情得公正貞廉。張宴彼注云。戌爲公正。寅午爲貞廉。是其義也。傳與注並。前作廉貞。後作貞廉。今術家作廉貞。此注作貞廉。文異義同也。貞正也。以正用刑。故利用刑人。金縢曰。周公居東二年。則罪人斯得。與以貞用刑之象相符。故云此成王將正四國之象也。說文。解挩也。挩亦作說。通作脫。故云說解也。正四國之罪者。正四國流言之罪。釋周公之黨者。釋周公辟東之黨。與用說桎梏之意相符。故云用說桎梏。既感金縢之文者。書金縢。王與大夫盡弁。以啓金縢之書。乃得周公所自以爲功。代武王之說是也。追恨昭德之晚者。卽昔公勤勞王家。惟予沖人弗及知是也。已往多吝。故曰以往吝。初陰二陽。皆失正位。致吝之由也。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。象曰。子克家。剛柔接也。 虞翻曰。坤爲包。應五據初。初與三四同體。包養四陰。故包蒙吉。震剛爲夫。伏巽爲婦。二以剛接柔。故納婦吉。二稱家。震長子。主器者。納婦成初。故有子克家也。

〔疏〕包从勹从巳。說文。包象人懷姙。巳在其中。象子未成形也。二變成坤。說卦曰。坤爲母。爲腹。巳爲母腹包藏。故坤爲包。二上應五。下據初。初與三四同爲陰體。二本剛中。過剛則无包涵之量。變陰濟陽。故能包養四陰。是寬柔以教而獲包蒙之吉也。震剛長男爲夫。伏巽長女爲婦。蓋蒙旁通革。革坤成乾。二巽姤。下由蒙二接之。故九二有伏巽爲震婦也。二以震剛接巽柔。

故納婦吉也。二稱家者。乾鑿度曰。二爲大夫。鄭注禮記云。大夫稱家。又在內。雜卦曰。家人內也。故知二稱家。震爲長子。主器者也。

六三。勿用娶女。見金夫。不有躬。无攸利。虞翻曰。謂三。誠上也。金夫謂二。初發成兌。故三稱女。兌爲見。陽稱金。震爲夫。三逆乘二。陽所行。不順爲二所淫。上來之三陟陰。故曰勿用娶女見金夫矣。坤身稱躬。三爲二所乘。兌澤動下。不得之應。故不有躬。失位多凶。故无攸利也。〔疏〕謂三者。女謂三也。誠上也者。三與上應。三不正故誠之也。金夫謂二者。二震爲夫也。初不正發。動已成兌。兌爲少女。故三稱女也。雜卦曰。兌見而巽伏。故兌爲見也。兌之陽爻。本自乾來。說卦曰。乾爲金。故云陽爲金。又兌西方正秋。亦爲金。震男爲夫。而又兼乾陽。故稱金夫。三兌逆說乘於二陽。是所行不順。坎水爲淫。兌逆說之。故爲二所淫。上九謂二爲寇者。以此也。釋詁。陟陞也。三上皆不正。上來之三。將欲陞陰。乃陰不應。上而比二。故曰勿用娶女見金夫矣。坤在地成形。故爲身稱躬。三爲二所乘。震乘兌也。兌爲澤。澤性就下。震又動之。故云兌澤動下。就下則不得之應于上也。之上成坤。不之則失坤體。故曰不有躬。繫下曰。三多凶。六居三爲失位。多凶。故无攸利也。

象曰。勿用娶女。行不順也。虞翻曰。失位乘剛。故行不順也。〔疏〕六居三陽爲失位。三乘二陽爲乘剛。震爲行。坤爲順。三逆從二。行不應上。故曰行不順也。

六四。困蒙吝。象曰。困蒙之吝。獨遠實也。王弼曰。陽稱實也。獨遠于陽。處兩陰之中。闇莫之發。故曰困蒙也。困于蒙昧。不能比賢。以發其志。亦鄙吝。故曰吝。〔疏〕陽實陰虛。故陽稱實也。陽實謂二有剛中之德。四獨遠之。處于三五兩陰之間。又初无正應。故闇莫之發。所以爲困蒙也。困于蒙昧之中。不能比于二賢。以發動其志。鄙吝之甚也。論語曰。困而不學。民斯爲下矣。是其義也。又艮伏兌。兌上坎下。其體爲困。故曰困蒙。柔之爲道不利遠者。四獨遠陽。故困也。

六五。童蒙吉。虞翻曰。艮爲童蒙。處貴承上。有應于二。動而成巽。故吉也。〔疏〕艮少男。故爲童蒙。居五爲處貴。比陽爲承上。二五皆失位。二動包五。五下應之。動而成巽。得中得正。巽象傳曰。剛巽乎中正而志行。故吉。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。荀爽曰。順于上。巽于二。有似成王任用周召也。〔疏〕互坤爲順。以承下。故曰順于上。變而爲巽。以應二。故曰巽于二。五艮以童稱之

年。居于尊位。委任于二。君師于臣。反蒙爲聖。故曰有似成王任用周召也。

上九。擊蒙不利爲寇。利禦寇。

虞翻曰。體艮爲手。故擊。謂五巳變。上動成坎。稱寇。而逆乘陽。故不利爲寇矣。禦。止也。此寇謂二。坎爲寇。巽爲高。艮爲山。登山備下。順有師象。故利禦寇也。〔疏〕艮爲手。說卦文。爲手故擊。三行不順。與二坎同體。故擊之。五巳變陽。上動爲陰。則成坎矣。坎爲盜。故稱寇。五變上動乘之。是逆乘陽也。故不利爲寇矣。釋詁曰。禦。禁也。禁有止義。故云禦止也。此寇謂二者。二坎爲寇盜也。三應上爲二所淫。故二爲寇。巽爲高。艮爲山。皆說卦文。登山謂上備下。謂二互坤爲順。初至五體師。故云順有師象。師順在下。故利禦寇。

象曰。利用禦寇。上下順也。

虞翻曰。自上禦下。中歷坤順。故曰上下順也。〔疏〕自上禦下。中歷坤禦下。故順也。

序卦曰。物穉不可不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。

干寶曰。需。坤之遊魂也。雲升在天。而雨未降。翺翔東西。復之象也。王事未至。飲宴之日也。夫坤者地也。婦人之職也。百穀果蓏之所生。禽獸魚鼈之所託也。而在遊魂變化之家。卽烹饗腥實以爲和味者也。故曰需者飲食之道也。〔疏〕需。坤宮第七卦。四不變。是坤之遊魂也。京房易傳曰。夬剛決柔。陰道滅。五陽務下。一陰危上。將反游魂。陸績彼注云。夬五世六位。周而復始。爲游魂。至九四成陰。入坎爲需。是其義也。說卦曰。坤也者地也。萬物皆致養焉。故物穉不可不養而受之以需。以需自坤變也。上坎爲雲。升在天上。而雨猶未降。翺翔東西。回旋不定。其象爲須。須者待也。乾爲君。故爲王。坤爲事。王事未至。卽需在天而雨未降之象也。王事未至。則從容俯仰。可以飲食宴樂之日也。坤地道也。妻道也。故曰婦人之職也。地養萬物。故云百穀果蓏之所生。禽獸魚鼈之所託也。在遊魂變化之家者。謂需也。需初至五。有鼎象。鼎上烹飪。腥謂禽獸魚鼈。實謂百穀果蓏。烹饗腥實以爲和味。婦人之職也。養受以需。卽坤變爲需之義。坤變爲需。卽地生物而婦司中饋之義。需者飲食之道。所以養物者也。

䷄ 乾下。坎上。需有孚。光亨。貞吉。

虞翻曰。大壯四之五。孚謂五。離日爲光。四之五得位正中。故光亨貞吉。謂壯于大轝之輻也。〔疏〕二陰四陽之卦。自大壯來。故云大壯四之五也。陽在二五稱孚。坎爲孚。故云孚謂五也。五

之四互離目爲光。大壯四失位。之五得位。正而且中。坎通爲亨。四互離光故光亨。五得正故貞吉也。謂壯于大壘之輻也者。輻當爲腹。大壯九四貞吉悔亡。壯于大壘之腹。虞彼注云。失位悔也。之正得中。故貞吉而悔亡矣。坤爲大壘。爲腹。四之五折坤。故壯于大壘之腹。卽此需五貞吉之義也。

利涉大川。何妥曰。大川者。大難也。須之待時。本欲涉難。既能以信而待。故可以利涉大川矣。〔疏〕說卦曰。坎爲溝瀆。考工記曰。匠人爲溝洫。專達于川。宣十二年左傳曰。川壅爲澤。杜彼注云。坎爲川。是坎爲大川也。謂大川爲大難者。以坎險在前也。乾知險而不遽進。故云須之待時。所以然者。未嘗須臾忘涉難也。故云本欲涉難。需而有孚。故云能以信而待。惟正故吉。故可利涉大川也。所謂仗忠信以涉波濤者此也。

彖曰。需。須也。險在前也。何妥曰。此明得名由于坎也。坎爲險也。有險在前。不可忘涉。故須待時然後動也。〔疏〕卦名爲需。由坎得名也。釋詁。頸待也。需之爲言待也。故曰需須也。雜卦曰。需不進也。虞彼注云。險在前也。故不進卽須義也。習坎重險。故坎爲險也。卦以外爲前。故曰險在前也。有險在前。故不可忘涉。需者須也。故須待時而動。又京房易傳曰。需。雲上于天。凝于陰而待于陽。故曰需者待也。三陽務上而隔于六四。陸彼注云。外卦坎水爲險。亦陰稱血也。義亦可從。

剛健而不陷。其義不困窮矣。侯果曰。乾體剛健。遇險能通。險不能險。義不窮也。〔疏〕乾文言曰。大哉乾乎。剛健中正。故云乾體剛健也。說卦曰。坎陷也。繫下曰。乾天下之至健也。德行恆易以知險。需時而升。所以遇險能通。險不能陷。其義自不困窮也。不能險之險。當作陷。

需。有孚。光亨貞吉。位乎天位。以正中也。蜀才曰。此本大壯卦也。案六五降四。有孚光亨貞吉。九四升五。位乎天位。以正中也。〔疏〕需自大壯來。故云此本大壯卦也。大壯六五降四。體坎有孚。互離爲光。所以有孚光亨貞吉。九四升五。五爲天位。位乎天位。既正且中。宜其光亨貞吉也。

利涉大川。往有功也。虞翻曰。謂二失位。變而涉坎。坎爲大川。得位應五。故利涉大川。五多功。故往有功也。〔疏〕二以陽居陰爲失位。變而之正。互坎應坎爲涉坎。坎爲大川。二變得位。上應乎五。故曰利涉大川。五多功。下繫文之外稱往。二往應五。故曰往有功也。

象曰。雲上于天。需。宋衷曰。雲上于天。須時而降也。〔疏〕上坎爲雲。乾爲天。六四曰。出于穴。是雲上于天之象也。上六入于穴。是待時而降爲雨也。

君子以

飲食宴樂。虞翻曰。君子謂乾。坎水兌口。水流入口爲飲。二失位變體。噬嗑爲食。故以飲食。陽在內稱宴。大壯震爲樂。故宴樂也。〔疏〕君子。謂乾者。乾陽爲君子也。外坎爲水。互兌爲口。水流入口。飲象也。故曰飲。二失位變之正。初至五體象噬嗑。雜卦曰。噬嗑食也。故曰食。于文日在安內稱宴。故云陽在內稱宴。今乾陽在內。故曰宴也。卦自大壯來。大壯震陽和陽象春。故知震爲樂。天須雲降爲雨以養物。人需飲食宴樂以養身。故曰雲上于天。需君子以飲食宴樂。

初九。需于郊。利用恆。无咎。干寶曰。郊。乾坎之際也。既已受命進道北郊。未可以進。故曰需于郊。處不避汙。出不辭難。臣之常節也。得位有應。故曰利用恆。雖少稽留。終于必達。故曰无咎。〔疏〕乾西北。坎正北。乾與坎接。故乾坎之際爲郊。乾陽主進。大壯震大塗爲道。初變巽爲命。故云受命進道。既已受命進道。即可由西北以進于北。然坎險在前。未可遽進。雜卦曰。需不進也。故必需于郊以待之。處所當處。非避汙也。出所當出。非辭難也。待時而進。人臣之常節。常者恆也。初陽得位。四爲正應。久以待之。无不利也。故曰利用恆。雖遲迴不進。小有稽留。然終于必達。故无咎也。愚案初與四應。初需四郊。謂四也。三與四接。亦乾坤之際。爲郊也。釋地。邑外謂之郊。乾爲內。乾之外即郊。故知郊謂四也。需于四者。以坎在前也。需爲坤之遊魂。坤致役爲用。自大壯來。初變爲恆。故曰利用恆。四應初得位承五。需之得其地也。故曰无咎。

象曰。需于郊。不犯難行也。利用恆无咎。未失常也。王弼曰。居需之時。最遠于險。能抑其進。不犯難行。雖不應幾。可以保常。故无咎。〔疏〕需初最遠于難。需于郊。是能抑其進。不犯難而行也。雖非應幾。亦可保常。故无咎。愚案坎之難在五。初需于四而不進。是不犯難行也。初變失位。是失常。宜有咎。然上居于四爲得位。是未失常道。故无咎。說文。恆常也。故經言恆。傳言常也。

九二。需于沙。少有言。終吉。虞翻曰。沙謂五。水中之陽稱沙也。二變之陰稱小。大壯震爲言。兌爲口。四之五震象半見。故小有言。二變應之。故終吉。〔疏〕二需五。故沙謂五也。五爲水中之陽。陽剛故稱沙也。二變爲陰。泰曰。小往大來。否曰。大往小來。故知陰稱小也。大壯震善鳴爲言。四體兌。故兌爲口。四雖之五。震象半見。又互兌口。兌少女亦爲小。故小有言。五陽在外。二變陰以應之。得中得正。故終吉也。

象曰。需于沙。衍在中也。虞翻曰。衍。流也。中謂五也。荀爽曰。二應于五。水中之剛。故曰沙。知前有沙漠而不進也。體乾處和。美德優衍在中而不進也。

〔疏〕虞注。說文。衍。水朝宗于海也。从水从行。故云衍流也。二與五應。故中謂五也。謂五有中德流澤于二也。愚案。穆天子傳。天子乃遂東征。南絕沙衍。水中有沙者曰沙衍。需于沙者。以沙衍在五中也。荀注。二與五應。坎五在中。其剛象沙。故曰沙。需于沙者。知前有沙漠而不進也。內體爲乾。處中爲和。是美德優衍在中。不進之象也。優衍與游衍同。詩大雅。昊天曰旦。及爾游衍。游衍自恣之意也。

雖小有言。以吉終也。荀爽曰。二與四同功而三據之。故小有言。乾雖在下。終當升上。二當居五。故終吉也。〔疏〕二與四同功。繫下文。韓彼注云。同陰功也。四兌爲口舌。而三據其間。四陰稱小。故小有言。乾雖在下。終當升上者。陽主升也。二雖得中。其位不正。升居于五。則中且正矣。故終吉也。

九三。需于泥。致寇至。荀爽曰。親與坎接。故稱泥。須止不進。不取于四。不致寇害。〔疏〕乾上接坎下。故云親與坎接。坎爲水。泥在水旁。故稱泥。乾知險阻。故須止不進。三應在上。故不取于四。坎爲盜。故爲寇。三近四。雖有寇至。然需而不進。故不爲害也。

象曰。需于泥。災在外也。崔憬曰。泥近乎外者也。三逼于坎。坎爲險盜。故致寇至。是災在外也。〔疏〕泥在外卦而近乎三者也。三與坎逼。坎爲險。又爲盜。故有致寇至之象。又虞義坎爲災。坎在外。故曰災在外也。

自我致寇。敬愼不敗也。虞翻曰。離爲戎。乾爲敬。陰消至五遯。臣將弒君。四上壯坤。故敬愼不敗。〔疏〕釋文。鄭本王肅本寇作戎。虞云離爲戎。知虞本亦作戎也。說卦。離爲甲冑。爲戈兵。故爲戎。乾陽剛之德。且惕厲。故爲敬。陰消至五遯。臣將弒君者。消息之卦。遯反大壯。大壯乾四失位。爲陰所傷。遂進不需。則陰消至五而反遯。故有臣弒君之象也。四上壯坤者。四上之五。折坤爲坎。壯于大壑之腹。則不反遯也。三居乾上。卽乾三君子終日乾乾夕惕若厲无咎。故敬愼不敗也。

六四。需于血。出自穴。案。六四體坎。坎爲雲。又爲血卦。血以喻陰。陰體卑弱。宜順從陽。故曰需于血。九家易曰。雲從地出。上升于天。自地出者。莫不由穴。故曰需于血出自穴也。〔疏〕案。四坎體下也。上坎爲雲。坎爲血卦。故有血象。六陰爻。四陰位。故血以喻陰。陰以卑弱之體。故宜順從于五陽。需于血者。柔順而能待者也。九家注。坎爲坎窞。其象爲穴。乾二之坤五爲坎。故云雲從地出。上升于天。僖三十一年公羊傳曰。觸石而出。膚寸而合。故云自地出者。莫不由穴也。愚案。四欲進居于五貴。柔順以待。不可急也。需于血者。待以柔順也。坎下口開者爲穴。四未之五爲震。震爲出。故曰出自穴。既出

自穴。已有進五之勢。然進不遽進。故曰需于血出自穴。

象曰。需于血。順以聽也。 王弼曰。穴者陰之路也。四處坎。始居穴者也。九三剛進。四不能距。見侵則避。順以聽命也。九家易曰。雲欲升天。須時當降。順以聽五。五爲天也。

〔疏〕王注。孔疏。凡孔穴穿道。皆是幽隱。故云陰之路也。又云。處坎之始。是穴居者也。三來逼已。四不能距。故出此所居之穴以避之。但順以聽命而得免咎也。故象曰需于血順以聽命也。九家注。雲出自穴。已有升天之勢。須時即降。當有爲雨之期。然需于血則柔順而聽命于五。升不遽升也。五爲天者。五爲天位也。乾入坤成坎。順者坤之陰也。聽者坎爲耳也。

九五。需于酒食貞吉。 荀爽曰。五互離坎。水在火上。酒食之象。需者飲食之道。故處中居正。故能帥羣陰舉坎以降。陽坎在需家爲酒食也。雲須時欲降。乾須時當升。五有剛德。能正居其所則吉。故曰需于酒食也。〔疏〕五互離火坎水。坎水在離火之上。且鼎象半見。故有酒食之象。需者飲食之道。序卦文。惟需有飲食之道。而坎又爲水。故知坎在需家爲酒食也。上坎爲雲。待時將降于下。下乾爲天。待時當升于上。五有陽剛之德。處中居正。爲坎之主。故能帥上四二陰。主坎以降于二。二陽即隨乾以升。居于五正而得所。故需于酒食貞吉。此以內外卦爲升降。與應爻爲升降者又一例也。案五與二應。五需于二。二變正以應。五則體象噬嗑。故有酒食之象。需須也。酒食享食之禮。禮速客之辭。曰主人須矣。五爲卦主。需二變爲食。

象曰。酒食貞吉。以中正也。 九家易曰。謂乾二當升五。正位者也。盧氏曰。沈湎則凶。中正則吉也。〔疏〕九家注。二應五。故上需于下。下應于上。二升居五。得正故吉也。

上六。入于穴。 荀爽曰。需道已終。雲當下入穴也。雲上升極則降而爲雨。故詩云。朝躋于西崇。朝其雨。則還入地。故曰入于穴。雲雨入地升居于五。五惟中正。故二變應之也。盧注。書泰誓。沈湎冒色。沈湎。謂溺于酒也。溺于酒則凶。得乎中正則吉也。

〔疏〕爻終于上。故云需道已終。升極必降。故云雲當入穴。朝躋于西崇。朝其雨。詩鄘風文。躋言升。雨言降也。升極則降而則下。三陽動而自至者也。爲雨。如詩言是也。既雨則還入地。如入于穴是也。雲雨下入于地。則下三陽動而自至。故言不速之客三人來也。

有不速之客三人來。敬之終吉。 荀爽曰。三人。謂下三陽也。須時當升。非有召者。故曰不速之客。爲乾升在上。君位以定。坎降在下。當循臣職。故敬之終吉也。〔疏〕馬融云。速。召也。乾稱人。故三人謂下三陽也。上與三

應。初二同體。乾性本升。不待召而自來。故曰不速之客。乾三俱升。二居天位。故云君位以定。坎降居下。二變爲坤。坤臣道也。故云當循臣職。乾爲敬。故敬之終吉也。　愚案。五爻皆需。終則无所需矣。故不言需。坎口在上。亦爲穴。上變巽爲入。故曰入于穴。上與三應。陰降則陽升。初二同稟乾陽。爲人內卦。同升于外。故有不速之客三人來。變巽爲恭。故敬之終吉也。

象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。 荀爽曰。上降居三。雖不當位。承陽有實。故終吉。无大失矣。

〔疏〕上降居三。是陰居陽也。故不當位。然上之三。則三亦之上矣。九之上六承之。是能敬上者也。陽實陰虛。故云承陽有實。不當位。宜有失。承陽能敬。則无大失矣。論語曰。君子敬而無失。是其義也。

序卦曰。飲食必有訟。故受之以訟也。 鄭元曰。訟猶爭也。言飲食之會。恆多爭也。〔疏〕說文。訟。爭也。故云訟猶爭也。禮運曰。飲食男女。人之大欲存焉。有欲則爭。故飲食之會。恆多爭也。樂記曰。夫黍豕爲酒。非以爲禍也。而獄訟益繁。則酒之流生禍也。此飲食必有訟。故受之以訟也。

䷅ 坎下乾上。訟。有孚。 干寶曰。離之遊魂也。離爲戈兵。此天氣將刑殺。聖人將用師之卦也。訟不親也。兆民未識天命不同之意。　荀爽曰。陽來居二而孚于初。故曰訟有孚也。〔疏〕干注。訟四不變。是離宮遊魂卦也。離爲戈兵。說卦文。四世陰卦上八月。故云此天氣將刑殺。下象注云。武王觀兵。故云聖人將用師之卦也。訟不親也。雜卦文。二變正坤爲民。外乾爲天。互巽爲命。說卦又曰。同人親也。訟下坎反離爲同人。同人離宮歸魂卦也。同人親而訟不親。訟則不同。故未識天命不同之意也。　荀注。四陽二陰之卦。自遯來。三陽來居于二而孚于初。陰陽相感。故曰訟有孚。坎爲孚。故曰有孚也。

窒惕中吉。 虞翻曰。遯三之二也。孚謂二。窒塞止也。惕懼二也。二失位。故不言貞。遯將成否。則子弒父。臣弒君。三來之二得中。弒不得行。故中吉也。〔疏〕遯三之二者。訟自遯來也。孚謂二者。坎卦辭曰。坎有孚。以二中實也。說文。窒塞也。塞有止義。故云塞止也。艮土下塞坎水止。遯不成否也。坎爲加憂。故爲惕懼二也者。懼坎險也。二失位不正。故不言貞。遯消二及三則成否矣。有弒父弒君之象。今三之二得中。有孚消不成否。弒不

得行。故中吉也。終凶。虞翻曰。二失位。終止不變。則入于淵。故終凶也。〔疏〕二陽失位。止而不變。初在坎水。故爲淵不變。自初始陷于坎險。故入于淵。所以終凶也。利見大人。不利涉大川。侯果曰。大人。謂五也。斷決必中。故利見也。訟是陰事。以險涉險。故不利涉大川。〔疏〕五位天子。故知大人謂五也。二四爭三。故二與四訟。諸爻不正。惟五有剛健之德。居上正中。故斷決必中。下互離爲目。故利見九五大人。訟是陰險之事。坎爲險。又爲大川。以險涉險。故不利涉大川也。象曰。訟上剛下險。險而健。訟。盧氏曰。險而健者。恆好爭訟也。〔疏〕上剛乾也。下險坎也。內險而外健。好訟之象也。訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。蜀才曰。此本遯卦也。案二進居三。三降居二。是剛來而得中也。〔疏〕卦自遯三之二。在內曰來。二位得中。故曰剛來而得中也。終凶。訟不可成也。王肅曰。以訟成功者。終必凶也。王弼曰。凡不和而訟。无施而可。涉難特甚焉。唯有信而見塞懼者。乃可以得吉也。猶復不可以終。中乃吉也。不閉其源。使訟不至。雖每不枉。而訟至終竟。此亦凶矣。故雖復有信而見塞。懼猶不可以爲終。故曰訟有孚窒惕中吉。終凶也。无善聽者。雖有其實。何由得明。而令有信塞懼者。乃得其中吉。必有善聽之主焉。其在二乎。以剛而來。正夫羣小。斷不失中。應其任矣。案夫爲訟善聽之主者。其在五焉。何以明之。案爻辭九五訟元吉。王氏注云。處得尊位。爲訟之主。用其中正。以斷枉直。卽象云利見大人。尙中正。是其義也。九二象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。九二居訟之時。自救不暇。訟既不克。懷懼逃歸。僅得免其終凶禍。豈能爲善聽之主哉。年代緜流。師資道喪。恐傳寫字誤。以五爲二。後賢當審詳之也。〔疏〕王注。爻終于上。上九曰。或錫之鞶帶。卽以訟成功也。終朝三拕之。卽終必凶也。愚案。失位不變。故訟成也。卦唯九五得正。餘爻皆不正。初變正則不永所事。二變正則无眚。三變正則食舊德。四變正則安貞吉。以四承五。三與五同功。二應五。初應四。以承五。五爲聽訟之主。訟不可成。故皆利變之正。上九乘陽亢而不變。不變則訟成矣。受服終拕。故終凶也。王注。孔疏。无施而可者。言若性好不和。又與人鬬訟。卽无處設施而可。言所往之處皆不可也。涉難特甚焉者。言好訟之人。習常施爲。已且不可。若更以訟涉難。其不可特甚焉。故云涉難特甚焉。中乃吉者。謂此訟事以中途而止。乃得吉也。不閉其源。使訟不至者。若能謙虛退讓。與物不競。卽此是閉塞訟之根源。使訟不至也。今不能如此。是不閉塞訟源。

使訟得至也。雖每不枉而訟至終竟者。謂雖每訴訟。陳其道理。不有枉曲。而訟至終竟。此亦凶矣。愚案无善聽者以下孔不釋者。以善聽之主非二。故不釋也。善聽當主九五。故李氏詳辯之。案五得中得正。剛而能斷。故爲善聽之主。二雖得中而不得正。僅能无眚而已。未足爲聽訟之主也。且以王注九五訟元吉證之。二爲五之誤无疑。蓋餘爻皆失位不親。故爭而成訟。唯五剛而得中。故云以剛而來正。夫羣小斷不失中。應其任矣。

利見大人。尚中正也。 荀爽曰。二與四訟。利見于五。五以中正之道。解其訟也。〔疏〕二與四同功。不正故訟。體離。故利見大人。五中且正。善聽之主。比四應二。故能解二四之訟也。

不利涉大川。入于淵也。 荀爽曰。陽來居二。坎在下爲淵。〔疏〕遯三陽來居于二。成坎。坎水在下爲淵。互巽爲入。故曰入于淵也。

象曰。天與水違行。訟。 荀爽曰。天自西轉。水自東流。上下違行。成訟之象也。〔疏〕王充論衡曰。天門在西北。又日月星辰隨天而西移行。遲天耳。故云天自西轉。孫卿子曰。孔子見大水必觀焉。曰發源必東。似志。故云水自東流。上乾下坎。東西違行。猶人彼此乖違。故云成訟之象也。

君子以作事謀始。 虞翻曰。君子。謂乾三。來變坤爲作事。坎爲謀。乾知大始。故以作事謀始。干寶曰。省民之情以制作也。武王故先觀兵孟津。蓋以卜天下之心。故曰作事謀始。〔疏〕虞注。君子謂乾三者。遯不消否。而三陽之二成訟。蓋艮三自乾來也。來變坤爲作事者。變遯成坤。坤爲事。故以作事坎爲謀也。洪範謀屬水。坎爲水。又爲心。故爲謀。乾知大始。繫下文。故以作事謀始者。始以乾健與坎險違行。所以有訟。若以坎之險變而爲謀。乾之健變而知始。則由西而北。乾坎順行。故作事謀始。則訟端自絕。坎則止之于中。亦吉。若成之于終。則凶矣。干注。察民情之向背以定制作。言慎始也。復引武王之事以明之者。卽大刑用甲兵之意也。武王將伐商紂。先觀兵于孟津。以卜天下之心。諸侯不期而會者八百國。然後陳師牧野。是作事謀始之大者也。

初六。不永所事。小有言。終吉。 虞翻曰。永長也。坤爲事。初失位而爲訟始。故不永所事也。小有言。謂初四易位成震。言三食舊德。震象半見。故小有言。初變得正。故終吉也。〔疏〕永長也。釋詁文。坤爲事。謂遯變坤也。初失位。故爲訟始。變之正。故不永所事也。初與四應。易位成震。震聲爲言。三合二震象半見。故曰小有言。初變得正。其卦爲履。履者禮也。曲禮曰。分爭辨訟。非禮不決。故雖小有言。終吉也。又變兌爲口。爲小。故小有言。二動應五。

三食舊德。兌象毀壞。故終吉也。

象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。 盧氏曰。初欲應四。而二據之。塹爭事不至永。雖有小訟。訟必辯明故終吉。〔疏〕初與四爲正應。而二據之。與四塹爭。事不至永。故曰訟不可長也。坤初曰。由辯之不早辯也。雖小有訟。初變兌口能辯。四互離爲明。故曰其辯明也。辯之早且明。故終吉矣。

九二。不克訟。歸而逋。 虞翻曰。謂與四訟。坎爲隱伏。故逋。乾位剛在上。坎濡失正。故不克也。〔疏〕謂與四訟者。坎之險在二。乾之健自四始也。坎爲隱伏。說卦文。隱伏故逋。乾五剛而得位。坎陽居陰。濡溺失正。故不克也。愚案書泰誓多罪逋逃。漢書匈奴傳贊。遂逃竄伏。是逋與遯同義。遯三之二成訟。二歸于三。則仍成遯矣。故曰歸而逋。

其邑人三百戶。无眚。 虞翻曰。眚災也。坎爲眚。謂二變應五。乾爲百。坤爲戶。三爻故三百戶。坎化爲坤故无眚。〔疏〕書舜典。眚災肆赦。故云眚災也。說卦坎爲多眚。故云坎爲眚。二變正。上應五。外乾內坤。乾爲百者。三爻之冊皆三十六。略其奇八。以就盈數。故稱百也。坤爲戶者。乾門坤戶。陰陽大小異名也。三爻謂內三爻。坤三爻。故稱三百戶。坎多眚。化坤之正。坤成坎毀。故无眚也。案乾鑿度。二爲大夫。孔疏三百戶者。鄭注禮記云。小國下大夫之制。又云。小國之下大夫采地一成。其定稅三百家。故三百戶也。又案二剛變柔。不與五敵。故曰不克訟。二爲大夫。不敢據邑以叛。故曰歸而逋。二變化坎爲坤。二爲邑主。二无眚則邑人亦无眚。故曰其邑人三百戶无眚。

象曰。不克訟。歸逋竄也。 荀爽曰。三不克訟。故逋而歸。坤稱邑。二者邑中之陽人逋逃也。謂逃失邑中之陽人。〔疏〕三失位。故不克訟。逋而歸也。坤爲地。故稱邑。乾陽爲人。二坎陽自乾來。故爲邑中之陽人。泰誓多罪逋逃。文六年左傳。董逋逃。皆逋逃連文。故云逋逃也。變坤成陰。則逃失邑中之陽人矣。故曰歸逋竄也。

自下訟上。患至掇也。 荀爽曰。下與上爭。卽取患害。如拾掇小物而不失也。坤有三爻。故云三百戶无眚。二者下體之君。君不爭則百姓无害也。〔疏〕以下訟上。尊卑失序。其取患害。如掇小物。言至易也。坤有三爻。故云三百戶者。坤爲邑。且爲戶也。二主下體。主不爭于上。則邑民不爭于下也。

六三。食舊德。貞厲終吉。 虞翻曰。乾爲舊德。食謂初四二巳變之正。三動得位。體噬嗑。食四變食乾。故食舊德。三變在坎。正危貞厲。得位故終吉也。〔疏〕繫上曰。可久則賢人之德。謂乾也。訟乾卽遯乾。

故爲舊德。食謂初四者。初與四易位則食乾也。初四已易位。二變正爲陰。三動得位爲陽。是體象噬嗑食也。四變食乾者。四變則乾體壞。如日有食之月有食之。故云食乾也。乾鑿度曰。三爲三公。食舊德。食父故祿也。乾爲父。三失位。動而承乾。有食舊德之象。二四之正。三體變坎。雖正而危。是貞厲也。變得位故終吉也。

或從王事。无成。 虞翻曰。乾爲王。二變否時。坤爲事。故或從王事。道无成而代有終。故曰无成。坤三同義也。〔疏〕乾爲君。故爲王。二變成否體坤。坤發事業。故爲事。坤臣上承乾君。故言或從王事也。道上脫地字。當從坤文言地道无成而代有終也。故曰无成。云坤三同義也者。坤三發成泰。乾爲王。坤爲事。震爲從。地道无成而代有終。故曰或從王事无成有終。坤三以泰從王事。此以否從王事。皆爲地道。故義同彼發。而從王事故有終。此未動故。但言无成。變而終吉。則亦有終也。四已易二。未正三。亦有震象。故亦言從也。　愚案。三上皆不得位。雖爲不義之應。然陰陽相從。上不侵三。故三得食。遯乾舊德。二无正應。幾不保其邑人。三有正應。故能食其舊德。若變而之正。不與上應。雖危亦吉。故曰貞厲終吉也。但變正從乾。或有王事。亦當守柔順之道。與坤三同位。故與坤三同辭。不言有終。訟不可終也。

象曰。食舊德。從上吉也。 侯果曰。雖失其位。專心應上。故能保全舊恩。食舊德者也。處兩剛之間。而皆近不相得。乘二負四。正之危也。剛不能侵。故終吉也。〔疏〕以陰居陽。三雖失位。然與上爲正。應專心從上。故能保全舊恩而食舊德也。處二四兩剛之間。位相逼而不相投。下乘上負。勢亦危矣。然正應于上。故云正之危也。上有正應。二四兩剛。自不能侵。故終吉也。

九四。不克訟。復卽命渝。安貞吉。 虞翻曰。失位故不克訟。渝變也。不克訟。故復位。變而成巽。巽爲命令。故復卽命渝。動而得位。故安貞吉。謂二已變坤安也。〔疏〕二與四皆失位。故皆不克訟也。渝變也。釋言文。惟不克訟。故復其本位。與初易位體復。故復卽命渝也。動而得位者。動變爲陰。得正位也。故安貞吉者。貞正也。安乎正則吉也。二已變四。又變則體坤。坤爲土。故爲安。坤卦辭曰安貞吉是也。　愚案。二不克訟者。二爲坎主。變其險。故上不逼五也。四爲乾始。變其健。故下不陵初也。復其陰位。則就乎巽之命。渝爲陰爻。則安乎坤之貞。是以吉也。

象曰。復卽命渝安貞吉。不失也。 侯果曰。初既辯明。四訟忘也。訟既不克。當反就前理。變其詔命。則安靜貞吉而不失初也。〔疏〕四與初訟。初既辯明。則知四之訟爲忘也。

既不克訟。卽當反就未訟之理。變其已訟之命。所以安靜貞吉而與初不相失也。且變而得位。亦不失乎正也。說文。詔告也。成二年左傳。欒伯曰。燮之詔也。書何力之有焉。杜注云。告也。蓋詔者。上下通用之辭。故訟亦稱詔命也。

九五。訟元吉。象曰。訟元吉以中正也。 王肅曰。以中正之德。齊乖爭之俗。元吉者也。 王弼曰。處得尊位。爲訟之主。用其中正以斷枉直。中則不過。正則不邪。剛則无所溺。公則无所偏。故訟元吉。 〔疏〕干注。 上下五爻。皆不得位。惟九五既中且正。故以九五中正之德。齊上下乖爭之俗。是以元吉也。 王注。 以九處五。是得尊位而爲聽訟之主者也。用其中正之德。以斷枉直之情。中則无過差。正則无邪曲。復言剛與公者。九爲陽剛。與六二言中正者殊也。故云剛則不溺也。史記呂后紀。未敢訟言誅之。注云。訟公也。蓋于文公言爲訟。知聽訟貴公也。故云公則不偏。有是四德。故訟元吉也。

上九。或錫之鞶帶。 虞翻曰。錫謂王之錫命。鞶帶大帶。男子鞶革。初四已易位。三二之正。巽爲腰帶。故鞶帶。 〔疏〕乾爲君。故爲王。巽爲命。故云錫。謂王之錫命也。說文。鞶大帶也。故云鞶帶大帶。內則男鞶革。故云男子鞶革。訟本有巽。初四易位。則乾亦變巽。二之正。則坎亦變巽。巽爲腰帶者。巽爲帛。爲交。坎屬腎水。爲腰。巽覆坎腰。故爲腰帶。

終朝三拕之。 虞翻曰。位終乾上。二變時。坤爲終。離爲日。乾爲甲。日出甲上。故稱朝。應在三。三變時。艮爲手。故終日三拕之。使變應已。則去其鞶帶。體坎乘陽。故象曰不足敬也。 侯果曰。褫解也。乾爲衣。爲言。故以訟受服。荀爽曰。二四爭三。三本下體。取之有緣。或者疑之辭也。以三錫二。于義疑矣。爭競之世。分理未明。故或以錫二。終朝者。君道明。三者陽成功也。君明道盛。則奪二與四。故曰終朝三拕之也。鞶帶宗廟之服。三應于上。上爲宗廟。故曰鞶帶也。 翟元曰。上以六三錫。下二陽羣剛交爭。得不以讓。故終一朝之間。各一奪之爲三拕。 〔疏〕上居乾終。二變作坤。月出震終坤。故坤爲終。互離日。故云離爲日。乾納甲。故云乾爲甲。離日出于乾甲之上。于文爲昰。說文。早作昰。昰故稱朝也。下應三。三變還遯成艮。艮爲手。說卦文。拕从手。故取艮手而曰終朝三拕之也。三使上變應已。而艮手卽去其鞶帶。自三至上隔三爻。故三拕之。三以坎體上乘陽位。乾敬象壞。故象言不足敬也。 侯注。 拕本亦作褫。荀子非相篇。極禮而褫。褫亦訓解。義與此同。乾爲衣。爲言。九家說卦文。爲言卽訟。爲衣卽受服也。 荀注。 乾鑿度曰。初爲元士。二爲大夫。三爲三公。四爲諸侯。五爲天子。上爲宗廟。二與四爭三公之服。三本下體。與二相比。是取之有因也。乾文言。或之者疑之也。故云或者

疑之辭也。以三公之服錫二大夫。故于義疑矣。惟爭競之世分理未明。故或以錫二也。尚書大傳曰。歲之朝。月之朝。日之朝。則后王受之。鄭彼注云。自正月盡四月爲歲之朝。上旬爲月之朝。平旦至食時爲日之朝。故終朝爲君道明。春秋元命包曰。陽成于三。故云三者陽功成也。四爲諸侯。入爲三公。宜服三公之服。故君道盛則奪二與四。陽道方長故三拕之也。鞶帶服之以祭者。故云宗廟之服。三應于上。上爲宗廟。故知鞶帶爲祭服而在上也。翟注。上與三應。故上以六三錫三陽爻。乃二與四五羣剛交爭。得爲不讓。故一日之閒。三陽各一奪之。爲三拕也。愚案。上與三應。二互巽帛爲鞶帶。互離日爲終朝。自上至三。歷三爻爲三拕。上以陽剛居極。健勝于險克訟者也。卽或訟而得勝。錫之鞶帶。然過剛失位。亦終朝三拕之矣。夫訟而獲勝。辱且隨之。況不勝者乎。初以不永獲吉是謀始者也。三四在中。變而得正。是中吉者也。上處乎終。健訟爲事。雖榮亦辱。是終凶者也。

象曰。以訟受服。亦不足敬也。 虞翻曰。服謂鞶帶。終朝見拕。乾象毀壞。故不足敬。九家易曰。初二三四皆不正。以不正相訟而得其服。故不足敬也。〔疏〕虞注。鞶帶所以飾服者也。故服謂鞶帶。以訟受服。終朝見拕。以好訟不足敬也。上變爲兌。兌爲毀折。乾爲敬。乾象毀故不足敬。九家注。初二三四與上皆不正也。以不正相訟。而上獨受服。何足敬乎。

序卦曰。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。 崔憬曰。因爭必起衆相攻。故受之以師也。〔疏〕凡有血氣者。皆有爭心。訟與師皆起于有所爭。兩造相爭謂之訟。兩國相爭謂之師。師起于訟者。因微而至著也。唐虞之世。兵屬于刑。周語曰。大刑用甲兵。中刑用刀鋸。薄刑用鞭扑。蓋以訟與師有同情。故聽訟之後。卽次以用師也。

䷆ 坎下坤上。師。貞丈人吉。无咎。 何晏曰。師者軍旅之名。故周禮云。二千五百人爲師也。王弼曰。丈人。嚴莊之稱。有軍正者也。爲師之正。丈人乃吉。興役動衆。无功則罪。故吉乃无咎。陸績曰。丈人者。聖人也。帥師未必聖人。若漢高祖光武應此義也。崔憬曰。子夏傳作大人。並王者之師也。案此彖云。師衆貞正也。能以衆正。可以王矣。故老子曰。域中有四大。而王居其一焉。由是觀之。則知夫爲王者必大人也。豈以丈人而爲王哉。故乾文言曰。夫大人與天地合德。與日月合明。先天而天不違。後天而奉

天時。天且不違而況于人乎。況于行師乎。以斯而論。子夏傳作大人是也。今王氏曲解大人爲丈人。臆云嚴莊之稱。學不師古。匪說攸聞。既誤違于經旨。輒改正作大人明矣。〔疏〕何注。周禮地官。小司徒。五旅爲師。五師爲軍。故云師者軍旅之名。夏官大司馬。二千五百人爲師。鄭氏云。多以軍名。次以師名。少以旅名。師者舉中之言。服虔左氏解誼說此卦云。坎爲水。坤爲衆。互體震。震爲雷。雷鼓類。又爲長子。長子帥衆鳴鼓。巡水而行。師之象也。王注。丈人嚴莊之稱者。謂丈人爲嚴威莊重之人也。有軍正者。貞者正也。鄭氏云。丈之言長。能御衆。有正人之德者也。故必爲師之正。丈人乃吉也。凡興役動衆。必以嚴莊。乃有功勞。否則无功而有罪矣。惟貞故吉。吉則无咎也。陸注。以丈人爲聖人者。言丈人有聖人之德者也。唯武王興師伐紂。末年受命。足以當之。後世帥師之長。未必皆聖。唯漢高祖因陳涉之亂而興衆。光武因王莽之篡而用兵。皆師出有名。動而得正。與經義相應。故引以實之也。崔注。此據子夏傳。以丈人作大人。而謂爲王者之師。蓋必以王者當受命之大人。與彖傳可以王矣之言乃相符也。案。李氏據彖傳及道德經乾文言以證子夏傳作大人爲是。並斥王注作丈人爲非。然經文顯白。據傳輒更有乖傳信傳疑之旨。愚謂卦辭之丈人。卽爻辭之長子。大戴禮本命曰。丈者長也。互震爲長子。故稱丈人。長丈同稱。又何疑焉。且論語遇丈人注云。丈人老人也。詩大雅曰。維師尙父。小雅曰。方叔元老。蓋古之命帥多擇老成。故曰丈人吉也。

彖曰。師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。虞翻曰。坤爲衆。謂二失位變之五爲比。故能以衆正乃可以王矣。荀爽曰。謂二有中和之德。而據羣陰上居五位可以王也。〔疏〕虞注。坤爲衆。說卦文。卦辭曰。貞丈人。二中而不正爲失位。變之五則體比。得中得正。孟子曰。征之爲言正也。以師正天下。故曰能以衆正可以王矣。荀注。二陰位居中。故有中和之德也。故羣陰者。謂上下五陰也。陽主升。陰主降。二上居五。則中而且正。故曰可以王矣。剛中而應。行險而順。蜀才曰。此本剝卦也。案上九降二六二升上。是剛中而應行險而順也。〔疏〕一陽之卦自剝來。故云此本剝卦也。剝上九降二六二升上。爲師。陽居二爲剛中。上與五爲正應。故曰剛中而應。坎爲險。震爲行。坤爲順。故曰行險而順也。以此毒天下而民從之。干寶曰。坎爲險。坤爲順。兵革刑獄。所以險民也。毒民于險中而得順道者。聖王之所難也。毒。荼苦也。五刑之用。斬刺肌體。六軍之鋒。殘破城邑。皆所荼毒姦凶之人使服王法者也。故曰以此毒天下而民從

之。毒以治民。明不獲已而用之。故于象象六爻皆著戒懼之辭也。〔疏〕內坎爲險。外坤爲順。大而兵革。小而刑獄。皆險民之具。毒民于坎險之中。而得坤順之道。聖王猶難之。況其下焉者乎。詩邶風。誰謂荼苦。傳云。荼苦菜也。大雅。民之貪亂。寧爲荼毒。注云。苦也。故云毒荼苦也。秋官司刑。掌五刑之灋以麗萬民之罪。墨罪五百。劓罪五百。宮罪五百。刖罪五百。殺罪五百。此皆肉刑。故云五刑之用。斬刺肌體。詩大雅。周王于邁。六師及之。傳云。天子六軍。疏云。春秋之時。雖累萬之衆。皆稱師。詩之六師。謂六軍之師。夏官大司馬。九伐之法。放弒其君則殘之。釋名。殘。踐也。踐使殘壞也。故云六軍之鋒。殘破城邑。周語曰。大刑用甲兵。其次用斧鉞。中刑用刀鋸。其次用鑽笮。故云皆所以荼毒奸凶之人使服王法者也。馬氏云。毒治也。故云毒以治民。老子道經曰。兵者不祥之器。非君子之器。不得已而用之。故云明不獲已而用之也。故于象象六爻皆著戒懼之辭也者。所以示止戈爲武弗戢自焚之意也。　愚案。天官醫師。聚毒藥以供醫事。鄭彼注云。毒。五毒也。藥。五藥也。疾醫以五味五穀五藥養其病。瘍醫以五毒攻之。聖人之治天下。不外禮樂兵刑。世治則以禮樂養之。世亂則以兵刑攻之。是禮樂即五味五穀之屬。兵刑即五毒之屬。皆所以治世者也。馬君訓毒爲治。義實基此。蓋除暴所以安良。故曰以此毒天下而民從之。呂氏春秋論兵曰。若用藥得良藥則活人。得惡藥則殺人。義兵之爲天下良藥也亦大矣。即此義也。

吉又何咎矣。崔憬曰。剛能進義。中能止衆。既順且應。行險截暴。亭毒天下。人皆歸往而以爲王。吉又何咎矣。〔疏〕二陽爻。故云剛能進義。得位。故云中能正衆。上應坤五。故云既順且應。內坎故云行險截暴。外坤故云亭毒天下。老子道德經。亭之毒之。注。亭以品其形。毒以成其質。毒徒篤反。今作育。亭毒者。化育之意也。蓋以坤有萬物致養之義。故以亭毒言之。莊三年穀梁傳曰。其曰王者。民之所歸往也。故云人皆歸往而爲王。吉又何咎矣。

象曰。地中有水。師。陸績曰。坎在坤內。故曰地中有水。師。衆也。坤中衆者莫過于水。〔疏〕坎爲水。坤爲地。坎之一陽。本在坤中。又居坤內。是地中有水之象也。師。衆也。象傳文。說卦曰。坤爲衆。晉語曰。坎水也。衆也。是坎亦爲衆也。玄中記曰。天下之多者水焉。浮天載地。高下無不至。萬物無不潤。故云坤中衆者莫過于水。　愚案。坤之衆以散爲衆者也。水之衆以聚爲衆者也。水聚于地中而爲衆。猶兵聚于民中而爲師。此地中有水。所以取象于師也。

君子以容民畜衆。虞翻曰。君子謂二。容。寬也。坤爲民衆。又畜養也。陽在二。寬以居之。五變執言時有頤養象。故以容民畜衆矣。〔疏〕君子謂二者。以

二陽爲卦主也。容寬也。洪範五行傳文。坤爲民衆者。說卦曰坤爲衆。虞彼注云。物三稱羣陰爲民。三陰相隨故爲衆。卽爲民衆之義也。又畜養也者。詩日月曰畜我不卒。毛傳畜養也。說卦曰。坤也者地也。萬物皆致養焉。故坤又爲畜養也。陽在二寬以居之者。謂乾九二也。坎之二自乾來。故容訓爲寬。與乾二同物也。五變執言時有頤象者。五已變二至五有頤象。說卦曰。頤者養也。是也。故以容民畜衆矣者。坤雖有畜象。既爲民衆。不得又取養。故容畜有取于五。體頤。以頤有養義也。　愚案。全體爲坤。二變坎爲師。坤廣故容。養故畜。外坤陰爲民。內坎水爲衆。故爲師。民則寬以養之。衆則聚以畜之。周禮地官大司徒之職。以保息六養萬民。以本俗六安萬民。是容民也。小司徒之職。乃會萬民之卒伍而用之。五人爲伍。五伍爲兩。五兩爲卒。五卒爲旅。五旅爲師。五師爲軍。是畜衆也。而皆屬地官者。以坤爲地也。又春官大宗伯。以軍禮同邦國。大師之禮。用衆也。大均之禮。恤衆也。大田之禮。簡衆也。大役之禮。任衆也。大封之禮。合衆也。故知衆卽爲師。而用衆恤衆簡衆任衆合衆者。卽畜衆之義也。

初六。師出以律。否臧凶。象曰。師出以律。失律凶也。

案。初六以陰居陽。履失其位。位既匪正。雖令不從。以斯行師。失律者也。凡首率師出。必以律。若不以律。雖臧亦凶。故曰師出以律。失律凶也。　九家易曰。坎爲法律也。　〔疏〕案。陰居陽位非正。雖有號令。衆必不從。是行師而失律者也。初居師首。承二互震爲出。言師出以律。則愼終于始。何凶之有。今陰柔失位。不能以律。則爲否。否則雖臧亦凶。象言失律。謂失位也。釋詁。臧善也。宣十二年左傳說此爻云。執事順成爲臧。逆爲否。初失位。故否臧凶也。　九家注。　九家說卦曰。坎爲律。故云坎爲法律也。古者律度量衡之法。皆起于黃鍾之九寸。黃鍾。坎位也。釋言曰。坎律銓也。然則以坎爲律者。樂律也。非法律也。周禮太師。執同律以聽軍聲而詔吉凶。又若師有功。則左執律右秉鉞以先愷樂。是古者出師。皆執律以從。左傳稱師曠知南風之不競。吳越春秋載大夫皋如之言曰。審聲則可以戰。皆其遺法。逮後史記律書。獨拳拳于兵械。而索隱卽援易文師出以律釋之。得其旨矣。律書曰。六律爲萬事根本。其于兵械尤所重焉。故云望敵知吉凶。聞聲効勝負。百王不易之道也。武王伐紂。吹律聽聲。推孟春以至于季冬。殺氣相并。而音尙宮。同聲相從。物之自然也。又兵書云。太師吹律合商。則戰勝。軍士強。角。則軍擾多變。失志。宮。則軍和。士卒同心。徵。則將急數怒。軍士勞。羽。則兵弱少威。此皆師出以律之明證也。

九二。在師中吉无咎。王三錫命。象曰。在師中吉。承天

寵也。九家易曰。雖當爲王。尙在師中。爲天所寵。事克功成。故吉无咎。二非其位。蓋謂武王受命而未卽位也。受命爲王。定天下以師。故曰在師中吉。〔疏〕陽主升。二升于五。雖當爲王。然居坎中。是尙在師中也。二有剛中之德。是以爲天所寵也。事克功成故吉无咎也。陽當升五。處二非位。故以武王受命而未卽位當之。及受命爲王。壹戎衣而天下大定。是在師中吉之象也。　愚案。卦以羣陰統于二陽。剛有將才。故吉中有將德。故无咎。將在師中之象也。師通同人。同人乾爲王。巽爲命。離爲三。故有王三錫命之象。王三錫命。懷萬邦也。荀爽曰。王謂二也。三者。陽德成也。德純道盛。故能上居王位而行錫命。羣陰歸之。故曰王三錫命懷萬邦也。　案二互體震。震木數三。王三錫命之象。周禮云。一命受職。再命受服。三命受位。是其義也。〔疏〕荀注。二當升五。故王謂二也。春秋元命包曰。陽成于三。故云三者陽德成也。德純道盛。謂有中和之德也。上居王位而行錫命。故曰王三錫命。坤土爲邦。坤衆爲萬。坎心爲懷。羣陰歸之。故曰懷萬邦也。乾鑿度說此爻云。師者衆也。言有盛德。行中和。順民心。天下歸往之。莫不美命爲王也。行師以除民害。賜命以長世德之盛。是其義也。　案。二陽互震。震東方木也。天三生木。木數爲三。故曰三錫。周禮春官大宗伯。以九儀之命。正邦國之位。壹命受職。再命受服。三命受位。鄭注。王之下士。與公侯伯之士子男之大夫。皆一命受職。謂始受職事。王之中士。與公侯伯之大夫子男之卿。皆再命受服。謂元冕之服。王之上士。與公侯伯之卿。皆三命受位。謂王朝之位。此王三錫命之義也。　愚案。旁通同人。同人乾爲天。承天命而在師中。故曰承天寵也。全體坤。坤爲萬邦。以衆正而受錫命。故曰懷萬邦也。六三。師或輿尸。凶。虞翻曰。坤爲尸。坎爲車多眚。同人離爲戈兵爲折首。失位乘剛。无應。尸在車上。故輿尸凶矣。〔疏〕坤形爲身。滅乙爲喪。身喪故爲尸。坎爲車多眚。本說卦文。旁通同人。離爲戈兵。說卦文。又曰。離爲折上槁。離上九曰。有嘉折首。故爲折首。三陰爲失位。履陽爲乘剛。上陰爲无應。坤尸在坎車之上。故爲輿尸凶也。象曰。師或輿尸。大无功也。盧氏曰。失位乘剛。內外无應。以此帥師。必大敗。故有輿尸之凶。功業大喪也。〔疏〕失位乘剛。又內外无應。三无上應。則爲小人。三喪五功。則爲弟子。以小人而用師。師必大敗。以弟子而從師。師必輿尸。五多功。三多凶。三失位乘剛。无應。而五使不當。功業大喪。故大无功也。六四。師左次。无咎。荀爽曰。左謂二也。陽稱左次。舍也。二與四同功。四承五。五无陽。故呼二舍于五。四得承之。故无咎。〔疏〕

左謂二也者。二爲陽也。陽稱左者。震初陽爲春爲木。管子曰。春生于左。秋殺于右。董子曰。木居左。金居右。故陽稱左也。莊三年左傳。凡師一宿爲舍。再宿爲信。過信爲次。次雖多日。亦是舍義。故云次舍也。二與四同功。繫下文。四近承五。五虛无陽。四呼二陽上舍于五。故曰師左次。二既升五。四順承之。以陰承陽。故无咎。案行軍以右爲前。以左爲後。初在後。四與同志。故有左次之象。

象曰。左次无咎。未失常也。 崔憬曰。偏將軍居左。左次常備師也。師順用柔。與險无應。進取不可。次舍无咎。得位故也。〔疏〕少儀曰。軍尚左。故古者偏將軍居左。師左次者。常備不虞也。師順用柔者。四居坤初也。與險无應者。與坎初无正應也。進取不可者。以已柔順。才難克敵。而又无正應。故不敢輕進也。次舍无咎得位故也者。陰居四爲得位。次舍于左。觀變以爲進退。故无咎也。案震世守爲常。故曰未失常也。

六五。田有禽。利執言。无咎。 虞翻曰。田謂二。陽稱禽。震爲言。五失位。變不正。長於執。故利執言无咎。荀爽曰。田獵也。謂二帥師禽五。五利度二之命。執行其言。故无咎也。案六五居尊。失位在師之時。蓋由殷紂而被武王禽于鹿臺之類是也。以臣伐君。假言田獵。六五離爻體坤。離爲戈兵。田獵行師之象也。〔疏〕虞注。二自乾來。乾九二見龍在田。故田謂二。陽稱禽者。本乎天者親上也。互震聲爲言。五陰失位。變而爲陽。互艮手爲執。故曰利執言。變得正。故无咎。執言者。卽詩云執訊也。荀注。坤爲田。田獵者。爲田除害。獵之言獲也。二與五應。二當升五。故二欲獲五。五當降二。故利度二之命執行其言。所執之言。卽王與大君之命。在上謂之命。在下謂之言。尊卑之義也。二執五言。故无咎。案。五位尊。六失正。殷紂在上之象。二陽得中。武王在師之象。故猶殷紂而被武王禽于鹿臺之類也。以臣伐君。其辭不順。故假言田獵。六五離之中爻。全體則坤也。以離之兵戈田于坤中。故云田獵行師之象也。

長子帥師。 虞翻曰。長子謂二。震爲長子。在師中。故帥師也。〔疏〕長子謂二者。以二互震也。震長子主器。故震爲長子。二曰在師中。是帥師者長子也。

弟子輿尸。貞凶。 虞翻曰。弟子謂三。三體坎。坎震之弟而乾之子。失位乘陽。逆故貞凶。〔疏〕弟子謂三者。以三體本坎也。說卦曰。震一索而得男。謂之長男。坎再索而得男。謂之中男。皆得乾之一陽。故坎爲震之弟而乾之子也。三失陰位。又乘陽爻。爲逆。故貞凶。輿尸言貞。明三之同人折首也。愚案。坤爲地。故稱田。田獵也。坎爲弓。故稱禽。禽獲也。僖卅三年左傳。外僕髡屯禽之以獻。禽與擒通。戰勝執獲之意。田有禽者。卽詩小雅獲醜也。變艮手爲執。互震聲爲言。

利執言者。卽詩小雅執訊也。六雖失位。五則得中。下應于二。受命徂征。有執訊獲醜之功。所以无咎。然五與二爲正應。故震爲長子。帥師則吉。五多功。三多凶。故坎爲弟子。輿尸則凶也。蓋二剛而得中。有御衆之才。三柔而失位。无撫軍之德。言擇將不可不慎。而事權不可不一也。

象曰。長子帥師。以中行也。 荀爽曰。長子。謂九二也。五處中。應二。二受任帥師。當上升五。故曰長子帥師以中行也。〔疏〕長子謂九二震也。五得中而與二爲正應。二受五命帥師。陽當升五。震又爲行。故曰長子帥師以中行也。

弟子輿尸。使不當也。 宋衷曰。弟子。謂六三也。失位乘陽。處非所據。衆不聽從。師人分北。或敗績死亡。輿尸而還。故曰弟子輿尸。謂使不當其職也。〔疏〕弟子謂六三者。三在坎也。三失正位。下乘二陽。處非所據。不能統領羣陰。故坤衆皆不聽命。以致師人分北。敗績死亡。而有輿尸之凶。然弟子輿尸。告在六三。而使不當職。則凶在六五也。

上六。大君有命。 虞翻曰。同人。乾爲大君。巽爲有命。干寶曰。大君。聖人也。有命。天命也。五常爲王位。至師之家。而變其例者。上爲郊也。故易位以見武王親征。與師人同處于野也。離上九曰。王用出征。有嘉折首。上六爲宗廟。武王以文王行。故正開國之辭。于宗廟之爻。明己之受命。文王之德也。故書泰誓曰。予克紂。非予武。惟朕文考无罪。紂克予。非朕文考有罪。惟予小子无良。開國封諸侯也。承家立都邑也。小人勿用。〔疏〕虞注。旁通同人。乾以君之。故爲大君。巽以申命行事。故爲有命。干注。乾鑿度曰。大君者。君人之盛者也。孟喜曰。大君者。興盛行巽者也。故云大君聖人也。上于三才爲天位。故云有命。有天命也。五爲天子。故云五常爲王位。今上稱大君。故云至師之家而變其例也。爾雅。邑外謂之郊。上在外卦之外。故云上爲郊也。大君在五。易稱上六。以上在郊外。故云易位以見武王親征與師人同處于野外也。復引離上九爻辭者。以稱王可以明大君。出征可以明王在郊野之象也。上六爲宗廟。乾鑿度義也。史記周本紀。武王觀兵至于孟津。爲文王木主。載以車中。言奉文王以伐。不敢自專。故云武王以文王行。書泰誓上篇曰。予小子夙夜祗懼。受命文考。故云正開國之辭于宗廟之爻。又以明己之受命皆文王之德。故復引泰誓下篇文以證之也。春官大宗伯。五命賜則。六命賜官。七命賜國。皆封諸侯之事。故云開國封諸侯也。地官載師。以家邑之田任稍地。以小都之田任縣地。以大都之田任畺地。注謂家邑之田。謂大夫采邑。小都卿之采邑。大都公及王親子弟之采邑。故云承家立都邑也。小人勿用者。謂開國承家非小人所能也。

開國承家。 虞翻

曰。承受也。坤爲國。二稱家。謂變乾爲坤。欲令二上居五爲比。故開國承家。　荀爽曰。大君謂二。師旅已息。既上居五。當封賞有功立國命家也。開國封諸侯。承家立大夫也。　宋衷曰。陽當之五。處坤之中。故曰開國。陰下之二。在二承五。故曰承家。開國謂析土地以封諸侯。如武王封周公七百里地也。承家立大夫爲差次。立大夫因采地名。正其功勳。行其賞祿。

〔疏〕虞注。　禮運。是謂承天之祜。疏云。受天之祜。承訓受。義同此也。坤土故爲國。二爲大夫故稱家。同人通師故謂變乾爲坤。二失位升五。得中得正。故云欲令二上居五爲比。比象曰。建萬國親諸侯。故曰開國承家。　荀注。　二升五爲君。故大君謂二。上處師終。故師旅已息。二既上居于五。當封賞行師有功之人。大者開國。其次承家。開國則封諸侯。承家則立大夫。　宋注。　五坤爲國。二陽上之五。處坤之中。故曰開國。二位大夫稱家。五陰下之二。二上承五。故曰承家。書武成。列爵惟五。分土惟三。故開國謂析土地以封諸侯。禮明堂位。成王封周公于曲阜。地方七百里。故云如武王封周公七百里地也。皋陶謨。夙夜浚明有家。注謂以爲大夫。王制諸侯之上大夫卿。下大夫五人。故云承家立大夫爲差次。禮運大夫有采以處其子孫。故云立大夫因采地名。夏官司土以功詔祿。故云正其功勳。行其賞祿。

小人勿用。虞翻曰。陰稱小人。坤虛无君。體迷復凶。坤成乾滅以弒君。故小人勿用。

〔疏〕六陰故稱小人。坤无陽故坤虛无君。自二至上體復。復上六曰。迷復凶。有災眚。用行師終有大敗。以其國君凶。虞彼注云。三復位時。體師象。坤爲死喪。坎流血。故終有大敗。姤乾爲君。滅藏于坤。故國君凶矣。象曰。反君道也。故小人勿用。　愚案。五爲侯國之君。二爲其臣。上爲天王。故曰大君。如詩魯頌言明明魯侯。是六五也。矯矯虎臣。是九二也。王曰叔父。建爾元子。是上六也。又乾鑿度曰。上爲宗廟。師伏同人。乾君伏于坤陰。以陰居陰。是大君有先王之象。故云宗廟。伏巽爲命。故曰大君有命。開國謂五陰得中。執訊獲醜也。承家謂二陽得中。長子帥師也。小人謂三以陰柔失位。弟子輿尸也。三與上應。上體迷復。易爲所引。坤爲用。變艮爲止。故曰小人勿用。且開國承家。是用命賞于祖。小人勿用。是不用命戮于社。而總示其義于宗廟爻云。

象曰。大君有命。以正功也。虞翻曰。謂五多功。五動正位。故正功也。　干寶曰。湯武之事。

〔疏〕虞注。　五多功。繫下文。五動成陽得正。故曰正功。　愚案。三陰失位故无功。上陰得正故正功。　干注。　湯武皆以征誅而有天下。故云湯武之事。如詩商頌。帝命武湯。正域彼四方。是湯之事也。周頌。嗣武受之。勝殷遏劉。耆定爾功。是武之事也。

小人勿用。必亂邦

也。虞翻曰。坤反君道。故亂邦也。干寶曰。楚靈齊閔。窮兵之禍也。〔疏〕虞注。復上六象曰。迷復之凶。反君道也。故曰亂邦。干注。昭十三年左傳。楚子使薳侯潘子司馬督囂尹午陵尹喜帥師圍徐以懼吳。次于乾谿。以爲之援。十三年。楚公子比。公子黑肱。公子棄疾。蔓成然。蔡朝吳帥陳蔡不羹許葉之師。因四族之徒以入楚。公子棄疾爲司馬。先除王宮。使觀從從師于乾谿。而遂告之。師及訾梁而潰。夏五月癸亥。王縊于芋尹申亥氏。此楚靈王窮兵之禍也。戰國策齊策。負郭之民。有孤狐咺者。正議閔王。斮之檀衢。百姓不附。齊孫室子陳舉直言。殺之東閭。宗室離心。司馬穰苴爲政者也。殺之。大臣不親。以故燕舉兵。使昌國君將而擊之。齊使向子將而應之。齊軍破。王奔呂。淖齒數之。于是殺閔王于鼓里。此齊閔王窮兵之禍也。愚案。五用二故多功。正功者。正二五之功也。坤爲邦。亂坤邦者三。故勿用以防亂也。

序卦曰。衆必有所比。惡受之以比。比者比也。崔憬曰。方以類聚。物以羣分。人衆則羣。類必有所比矣。上比相阿黨。下比相和親也。相黨則相親。故言比者比也。〔疏〕方以類聚。物以羣分。繫上文。九家彼注。方以類聚。謂姤卦陽爻聚于午也。物以羣分。謂復卦陰爻羣于子也。坤爲衆比。以一陽居五而羣陰有所比附。故云人衆則羣類必有所比矣。上比云者。比者之比也。論語。君子周而不比。鄭注。忠信爲周。阿黨爲比。故云上比相阿黨。下比云者。比也之比也。春官筮人。六曰巫。比。鄭注。比謂筮與民和比也。夏官形方氏。大國比小國。注云。比猶親也。故云下比相和親。惟其相黨。是以相親。故曰比者比也。

䷇ 坤下。坎上。比吉。虞翻曰。師二上之五得位。衆陰順從。比而輔之。故吉。與大有旁通。子夏傳曰。地得水而柔。水得土而流。比之象也。夫凶者生乎乖爭。今既親比。故云比吉也。〔疏〕虞注。師二失位。上居九五爲得位。坤陰爲衆爲順。彖傳曰。下順從也。故云衆陰順從也。又曰比輔也。故云比而輔之。以五陰比一陽爲比。以五陰順一陽故吉也。比伏大有。故與大有旁通。子夏傳。地本柔也。得水而始柔。不得水則失之燥矣。水本流也。得地而始流。不得地則无所附矣。地本親下。水曰潤下。故云比之象也。乖爭則凶。親

比則吉、故曰比吉也。

原筮元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

干寶曰。比者。坤之歸魂也。亦世于七月。而息來在巳。去陰居陽。承乾之命。義與師同也。原。卜也。周禮三卜。一曰原兆。坤德變化。反歸其所。四方既同。萬國既親。故曰比吉。考之蓍龜。以謀王業。大相東土。卜惟洛食。遂乃定鼎郟鄏。卜世三十。卜年七百。德善長于兆民。戩祿永于被業。故曰原筮元永貞。逆取順守。居安如危。故曰无咎。天下歸德。不唯一方。故曰不寧方來。後服之夫。違天失人。必災其身。故曰後夫凶也。〔疏〕坤變至五。遊魂于二。歸魂于三。成比。故云坤之歸魂也。坤宮泰。世在三。比歸魂。亦世在三。三世卦陰主七月。三陰在申也。故云亦世于七月。而息來在巳者。比于消息爲四月卦。申爲陰。巳爲陽。故云去陰居陽。承乾之命。乾用事四月。師亦四月。故云義與師同也。周禮太卜。掌三兆之法。一曰玉兆。二曰瓦兆。三曰原兆。原訓爲卜。舉原兆以該玉兆瓦兆也。由坤至比。八變而反歸其所。坤爲方。故云四方既同。又爲國。故云萬國既親。同而且親。故曰比吉也。書洪範曰。謀及卜筮。龜從筮從。故云考之蓍龜以謀王業。洛誥曰。大相東土。我乃卜澗水東瀍水西。惟洛食。我又卜瀍水東。亦惟洛食。故云大相東土。亦惟洛食。定鼎郟鄏。卜世三十。卜年七百。宣三年左傳文。引三書者。釋原筮也。德善長于兆民者。釋元也。戩祿永于被業。釋永貞也。故曰原筮元永貞。逆取順守者。周以征誅取天下。而以忠厚守之也。居安如危者。安不忘危。所以長守貴也。故曰无咎。武成曰。大賚于四海。而萬姓悅服。是天下歸德。不唯一方也。故曰不寧方來。史記衞世家。武王既已克殷。以殷餘民。封紂子武庚祿父。乃令其弟管叔蔡叔傅相武庚。以和其民。管叔蔡叔乃與武庚作亂。周公以成王命。興師伐殷。殺武庚管叔。放蔡叔。是後服之夫。違天失人必災其身也。故曰後夫凶。愚案爾雅釋言。原再也。互艮爲手。師震爲草。以手持草。有筮象焉。蒙之初筮謂初。比之再筮謂二。謂二者。師二之五成比也。五陽乾元。故曰元。全體坤。坤利永貞。故曰永。五得正。故曰貞。萃九五亦曰元永貞。以萃與比同體而四未變也。虞彼注云。四變之正。則五體皆正。故元永貞與比彖同義也。貞故无咎。五比之主也。坎勞卦故不寧。坤爲方故方來。猶詩所謂幹不庭方也。以一陽動于上。而坤陰在下應之。故曰不寧方來。來則比矣。五陽爲夫。上在五後爲後夫。坤方咸來而上處艮背。又无正應。是不比者也。故不吉而凶。

彖曰。比吉也。比輔也。下順從也。

崔憬曰。下比于上。是下順也。〔疏〕比吉也。人相親比。則吉也。釋詁。比。備也。郭注。備猶輔。僖五年左傳。輔車相依。故曰比輔也。坤爲順。坤在下而比于上。是下順從于上也。詩

大雅。王此大邦。克順克比。是其義也。

原筮元永貞无咎。以剛中也。蜀才曰。此本師卦也。案六五降二。九二升五。剛往得中。爲比之主。故能原究筮道。以求長正而无咎矣。〔疏〕比五自師來。故云此本師卦也。師五降二。二升居五。是剛往于上而得中。且得正爲比之主。所以原筮元永貞而无咎也。原作原究。又一義也。

不寧方來。上下應也。虞翻曰。水性流動故不寧。坤陰爲方。上下應之。故方來也。〔疏〕坎爲水。勞卦也。故水性流動不寧者。陰初從陽。當惕厲以待其定也。坤陰爲方者。九家說卦。坤爲方是也。上下應之者。師二升五時。三四在上。初在下。四陰皆應。故上下應也。故方來者四方來同是也。

後夫凶。虞翻曰。後謂上。夫謂五也。坎爲後。長爲背。上位在背後。无應乘陽。故後夫凶也。〔疏〕上居終。故後謂上。五體陽。故夫謂五也。曲禮。前朱雀而後玄武。玄武者北方七宿。卽渾天賦所謂北宮則靈龜潛匿是也。坎位正北。故爲後。五互艮。故爲背。上居艮背之後。內无正應。下乘五陽。近不相比。故後夫凶也。

其道窮也。荀爽曰。後夫謂上六。逆禮乘陽。不比聖王。其義當誅。故其道窮凶也。〔疏〕後夫謂上六者。謂六在五後也。逆禮乘陽者。在上逆乘五剛也。不比聖王者。不與下四陰順從于五也。其義當誅者。魯語。仲尼曰。昔禹致羣神于會稽之山。防風氏後至。禹殺而戮之。夏官大司馬。建太常比軍衆。誅後至者。是也。故其道窮凶也者。三爲匪人。无正應也。

象曰。地上有水。比。何晏曰。水性潤下。今在地上。更相浸潤。比之義也。〔疏〕洪範。水曰潤下。水有順下之性。今行于地上。漸相浸潤。雨以潤之。卽坤以藏之。比之象也。

先王以建萬國。親諸侯。虞翻曰。先王謂五。初陽已復。震爲建。爲諸侯。坤爲萬國。爲腹。坎爲心。腹心親比。故以建萬國親諸侯。詩曰。公侯腹心。是其義也。〔疏〕五爲天子。乾滅坤中。故曰先王。比之一陽自復來。故云初陽已復。初剛難拔。故云震爲建。震長子主器。故爲諸侯。地有九州。故坤爲萬國。說卦謂坤爲腹。坎爲心。心在上。腹在下。是腹心親比之象。故曰先王以建萬國親諸侯。公侯腹心。詩周南文。合坎心坤腹之義。故引以明諸侯親比之意。案比于消息爲四月。九卿值月之卦。內爲卿。卽外爲侯也。建國親侯在四月者。明堂月令曰。立夏之日。天子親帥三公九卿大夫以迎夏于南郊。還反賞封諸侯。白虎通曰。封諸侯以夏何。陽氣盛養。故封諸侯。盛養賢也。襄二十六年左傳曰。賞以春夏。是慶賞封建皆在于夏。故建國親侯有取于比也。

初六。有孚比之。无咎。虞翻

曰。孚謂五。初失位。變來得正。故无咎也。荀爽曰。初在應外。以喻殊俗。聖王之信。光被四表。絕域殊俗。皆來親比。故无咎也。〔疏〕虞注。孚謂五者。坎爲孚也。初失位者。陰居陽也。比與大有旁通消息之卦。五下初息大有。故云變來得正。得正故无咎也。荀注。二與五爲正應。故曰比之自內。初在二下。故云初在應外。初遠于五。故以喻殊俗也。光被四表。書堯典文。禮聘義曰。孚尹旁達信也。故云聖王之信。光被四表也。中庸曰。凡有血氣者莫不尊親。故云絕域殊俗。皆來親比也。在比之初。信以相與。故无咎也。

有孚盈缶。終來有它。吉。 虞翻曰。坤器爲缶。坎水流坤。初動成屯。屯者盈也。故盈缶。終變得正。故終來有它。吉在內稱來也。〔疏〕繫上曰。形乃謂之器。又曰。形而下者謂之器。皆謂坤在地成形也。故知坤爲器。考工記。範土以爲器。坤爲土。缶土器也。且坤腹有容。其象爲缶。故云坤器爲缶。坎水在上。流于坤土。初動成陽。其體爲屯。序卦曰。屯者盈也。故曰盈缶。變陽得正。故終來有它。吉自外來內。故云在內稱來也。比卦五陰。皆以比五爲吉凶。獨初則五來比之。變正爲前禽。故有它吉。

象曰。比之初六。有它吉也。 荀爽曰。缶者應內。以喻中國。孚既盈滿中國。終來及初。非應故曰它也。象云有它吉者。謂信及非應。然後吉也。〔疏〕應內謂二。比之自內也。坤土爲國。缶爲土器。故以喻中國也。九五之信既已及二。盈滿中國。初六在二外。不與五應。而五之誠信足以及乎殊俗。故云終來及初。莊廿七年穀梁傳。來者接內也。五來初。故稱終來初。正應四而遠應五。故云非應。子夏傳。非應稱它。是也。後漢書魯恭傳。和帝初立。議遣車騎將軍竇憲擊匈奴。恭上疏諫曰。人道久于下。則陰陽和于上。祥風時雨。覆被遠方。夷狄重譯而至矣。易曰。有孚盈缶。終來有它吉。言甘雨滿我之缶。誠來有它而吉矣。故云信及非應。然後吉也。

六二。比之自內。貞吉。 干寶曰。二在坤中。坤國之象也。得位應五。而體寬大。君樂民人自得之象也。故曰比之自內貞吉矣。〔疏〕二在坤中內也。坤爲地。故云國之象也。陰得位正應五。坤二納乙巳。巳主西方。翼奉傳曰。西方之情喜也。喜行寬大。故云而體寬大。坤爲民位在中。中和化應。故民人自得。雜卦曰。比樂。是比有樂象。故君樂民人自得之象也。自二應五。故比之自內。得正故貞吉也。

象曰。比之自內。不自失也。 崔憬曰。自內而比。不失己親也。〔疏〕自內而比于五。不失己可親之人也。論語曰。因不失其親。亦可宗也。是其義也。又二比自內。得中得正。內不失己者也。坤身爲自。故曰不自失也。

六三。比之

匪人。虞翻曰。匪非也。失位无應。三又多凶。體剝傷象。弑父弑君。故曰匪人。〔疏〕匪非古今字。三陰失位。上无正應。繫下曰三多凶。故云三又多凶。初至五體剝。剝者傷也。故云體剝傷象也。此與否六三同義。故二卦皆曰匪人。虞彼注云。謂三比坤滅乾。以臣弑其君。以子弑其父。故云匪人與比同義也。象曰。比之匪人。不亦傷乎。干寶曰。六三乙卯。坤之鬼吏。在比之家。有上之君也。周爲木德。卯爲木辰。同姓之國也。爻失其位。辰體陰賊。管蔡之象也。比建萬國。唯去此人。故曰比之匪人。不亦傷王政也。〔疏〕坤六三納乙卯。木干也。比者坤宮歸魂卦。坤爲土。土以木爲官。木尅土。故云坤之鬼吏。此火珠林法也。鬼吏故稱匪人。坤爲土。坤在比家。故爲有土之君。家語。周以木德王。故云周爲木德。孟康云。木生于亥。盛于卯。故云卯爲木辰。木德木辰。故云同姓之國。三陰失位。故云爻失其位。卯主東方。翼奉傳曰。東方之情怒也。怒行陰賊。孟康云。木氣受水氣而生。貫地而生。以陰氣賊害土。故云陰賊。木辰之體。爲坤陰賊。故云管蔡之象也。比建萬國。而有同姓匪人以傷王政。必去其人。然後无弑父弑君之憂矣。否則傷之者至矣。故曰比之匪人。不亦傷乎。六四。外比之貞吉。虞翻曰。在外體故稱外。得位比賢故貞吉也。〔疏〕四在外體故稱外。四應初而承乎五。舍初比五。故曰外比。陰得正位。外比五賢。故曰貞吉也。象曰。外比于賢。以從上也。干寶曰。四爲三公。在比之家而得其位。上比聖主。下御列國。方伯之象也。能外親九服賢德之君。務宣上志。綏萬邦也。故曰外比于賢。以從上也。〔疏〕四爲三公。四近五也。四在比家而得三公之位。上比聖主。謂乾五也。下御列國。謂坤三爻也。以三公而得正位。故爲方伯之象。能外親九服賢德之君。故曰外比于賢。宣上志。謂五坎爲志也。綏萬邦。謂坤土爲邦也。從五而得外比于賢。五在四上。故曰以從上也。愚案干謂外比爲親九服賢德之君者。以賢不足以當五也。不知繫上曰。可大則賢人之德。姚信彼注。亦謂乾五。是乾五稱賢。正應經義。外即上也。上即五也。外比于賢。即從上也。九五。顯比。虞翻曰。五貴多功。得位正中。初三已變體重明。故顯比。謂顯諸仁也。〔疏〕繫上曰。卑高以陳。貴賤位矣。虞彼注云。乾高貴五。繫下曰五多功。故云五貴多功。以陽居五。故云得位正中。初與三皆失位。當變而之正。成既濟定。有兩離象。故云初三已變體重明。說文顯字下云。案微杪也。从日中視絲。古文以爲顯字。卦自下升。微而之顯。顯从日離爲日。日中視絲。案見微杪。故九五稱顯比。顯諸仁。繫上文。蓋震爲仁。五降初爲元善。三陰亦正

其體爲離故謂顯諸仁也。愚案比通大有五伏離明故曰顯比大有九五稱威如謂伏乾也比九五稱顯比謂伏離也。

王用三驅失前禽。虞翻曰坎五稱王三驅謂驅下三陰不及予初故失前禽謂初已變成震震爲鹿爲驚走鹿斯之奔則失前禽也。〔疏〕乾五交坤成坎故坎五稱王五自師二來故三驅謂驅下三陰五降初爲復故驅不及初前禽謂初故失前禽初變成震鹿性驚震驚故爲鹿震爲作足故爲驚走鹿斯之奔詩小弁文鹿奔故失前禽也案伏離爲網罟故以田獵爲喻三驅者中冬大閱之法周禮大司馬中冬教大閱虞人萊所田之野爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗于後表之中乃陳車徒鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止爲一驅鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止爲二驅乃鼓車馳徒走及表乃止爲三驅意主教戰不在獲禽故師五曰田有禽比五曰失前禽喻舍逆而取順也蓋師主義故利在執比主仁故吉在失。

邑人不戒。吉。虞翻曰坤爲邑師震爲人師時坤虛无君使師二上居五中故不戒吉也。〔疏〕坤上故爲邑比自師來師震陽生稱人故象傳虞注謂邑人爲二二本師震在坤中故稱邑人師時六五坤虛无君今使師二上居五中是衆陰所樂比者也震爲言震象不見故不待告戒而自比之不戒而孚者是不言而信也故吉。

象曰。顯比之吉。位正中也。虞翻曰謂離象明正上中也。〔疏〕初三已變體重明故謂離明五在上得位居中故正上中也。

舍逆取順。失前禽也。虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽。〔疏〕上在五後互艮爲背故稱背上六逆乘五陽故稱逆五舍上應二故曰舍逆四三二皆順承陽而五據之故曰取順初在應外五不及初故曰失前禽也。

邑人不戒。上使中也。虞翻曰謂二使師二上居五中。〔疏〕師震爲邑人故云謂二不戒而孚于五居中得正故云使師二上居五中也。

上六。比之无首。凶。荀爽曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故內也。虞翻曰首始也陰道无成而代有終无首凶。〔疏〕荀注陽欲无首者乾用九見羣龍无首吉是也陰以大終者坤用六永貞以大終是也今陰而无始是无首也不以大終是不能大終陽事也象傳曰後夫凶謂上六也故凶。虞注首始也者乾陽爲首上以陰居艮背之上是无首也轉言始者上亦欲比五失之于始故後夫以无始故无終也陰道无成而代有終者陰從陽乃有終也无首則无終故凶。

象曰。比之无首。

无所終也。虞翻曰。迷失道故无所終也。〔疏〕比自師來。師二至上體復。復上六曰。迷復。上爲終。坤承乾而代終。以乾爲首故也。今迷失乾道。故无首。无首則无所終也。

序卦曰。比必有所畜。故受之以小畜。崔憬曰。下順從而上下應之。則有所畜矣。韓康伯曰。由比而畜。故曰小畜也。〔疏〕崔注。六四爲畜主。以一陰處外卦之下。其性順從。而上下五陽皆應之。四陰自坤來。說卦曰。坤以藏之。五陽藏于一陰。故有所畜矣。韓注。地官大司徒。乃施教法于邦國都鄙。使之各以教其所治民。卽繼以頒職事十有二于邦國都鄙。使以登萬民。蓋必比閭族黨之法行。而後稼穡樹藝之事作。故曰比必有所畜。論語曰。既庶矣。又何加焉。曰富之。是其義也。比與大有旁通。陰居五爲大有。五陽位。故稱大陰。退而居四爲小畜。四陰位故稱小。是由比而畜。故曰小畜也。又陰居四爲小畜。息而至五爲大畜。亦以四陰而五陽也。

☴☰ 乾下。巽上。小畜亨。侯果曰。四爲畜主。體又稱小。唯九三被畜。下剛皆通。是以小畜亨也。〔疏〕陰主斂。故四爲畜主。陰爲小。互兌少。亦爲小。故體又稱小。五陽皆爲所畜。而親被其畜者九三也。三爲四陰所畜。三乘二四應初。故下剛皆通也。亨者通也。是以小畜亨也。密雲不雨。自我西郊。崔憬曰。雲如不雨。積我西邑之郊。施澤未通。以明小畜之義。案。雲雨者陰之氣也。今小畜五陽而一陰。既微少。纔作密雲。故未能爲雨。四互居兌。西郊之象也。〔疏〕崔注。小畜與豫旁通。四體坎。坎爲雲爲雨。今陰雖得位。坎象不見。而互離爲日。在乾天之上。又巽爲不果。故有密雲不雨之象。互兌故稱西邑。西邑西岐也。言密雲積我西邑之郊。雨澤鬱而未通。小畜之義也。至上變坎。言雨畜極而通也。案。焦氏易林曰。陰積不已。雲作淫雨。故云雲雨者陰之氣也。今小畜五陽一陰。陽多陰少。故纔密雲。未能爲雨也。四五兌。說卦曰。兌正秋也。是西方之卦也。故云西郊之象。

彖曰。小畜柔得位而上下應之。曰小畜。王弼曰。謂六四也。成卦之義在此。爻者也。體无二陰。以分其應。既得其位。而上下應之。三不能陵。小畜之義。〔疏〕四爲畜主。故謂六四也。以一陰畜五陽。故云成卦之義在此爻也。大畜體有二陰。以分其應。故不言上下應之。小畜體无二陰。則其應專。故云上下應之也。陰既得位。而上下皆應。四雖乘剛。而剛

亦得位。三自不至陵四。所以能畜也。

健而巽。剛中而志行乃亨。 虞翻曰。需上變爲巽。與豫旁通。豫四之坤初爲復。復小陽潛。所畜者少。故曰小畜。二失位。五剛中正。二變應之。故志行乃亨也。〔疏〕虞无一陰一陽自剝復夬姤之例。故謂需上變爲巽而成小畜也。與豫旁通。而息來仍在復。蓋豫初變體復至二成臨至三成泰至五成需由需上變成小畜而伏豫。故小畜取需豫四陽之坤初。其體爲復。復小而辯于物。一陽又潛藏于下。所畜者少。故曰小畜。二陽居陰爲失位。五剛居陽爲中正。二變之正。上應于五。故志行乃亨也。九五剛中。四與合志。畜乾至上九而畜道成。故陸績謂外巽積陰。能固陽道成。在上九傳曰。剛中而志行乃亨。謂柔道亨也。案健而巽者。乾健而陰巽也。言乾健在內而巽畜于外也。剛中而志行乃亨者。五爲剛中。豫坎爲志。謂四也。又互震爲行。上與五孚。故爲志行。乃者難辭也。言非剛中而志行則不能亨也。

密雲不雨。尚往也。 虞翻曰。密。小也。兌爲密。需坎升天爲雲。墜地稱雨。上變爲陽。坎象半見。故密雲不雨尚往也。〔疏〕小畜小過。皆稱密雲。故密稱小也。虞義艮爲慎。兌爲密。蓋山澤通氣。艮陽小稱慎。故兌陰小稱密也。需變小畜。需上爲坎。上坎爲雲。故升天爲雲。下坎爲雨。故墜地稱雨也。今上變巽爲陽。是坎象半見。故密雲不雨。尚與上通。需上往而變坎。雨爲巽風。風以散之。且不果。故曰密雲不雨上往也。京房易傳曰。小畜之義在于六四。陰不能固。三連同進。傳曰。密雲不雨尚往也。陸績彼注。謂一陰劣不能固陽。是以往也。

自我西郊。施未行也。 虞翻曰。豫坤爲自我。兌爲西。乾爲郊。雨生于西。故自我西郊。九二未變。故施未行矣。荀爽曰。體兌位秋。故曰西郊也。時當收斂。臣不專賞。故施未行。〔疏〕虞注。伏豫有坤。坤腹爲身。故爲自我。互兌爲西。內乾爲郊。二失正。變坎爲雨。故雨生于郊。五陽主施。二變應之。則行。喻文王也。施行。未變則陽不得應。故施未行也。荀注。互體兌位正秋。故曰西郊。鄉飲酒義。西方者秋。秋之爲言愁也。鄭注愁讀爲揫。斂也。故云時當收斂。左傳曰。賞以春夏。秋非賞時。故不賞。且五君四臣。臣不僭君。故不專賞。文王化洽西岐。而施未行于天下。故以是喻之。

象曰。風行天上。小畜。 九家易曰。風者天之命令也。今行天上。則是令未下行。畜而未下。小畜之義也。〔疏〕說卦曰。巽爲風。巽彖傳曰。重巽以申命。故云風者天之命令也。今風行天上。則是天之命令未行于下。畜于上而不行于下。故云小畜之義也。愚案。以外巽畜內乾畜也。以一陰畜五陽。亦畜也。皆以小畜大。故曰小畜。

君子以

懿文德。虞翻曰。君子謂乾。懿。美也。豫坤爲文。乾爲德。離爲明。初至四體夬。爲書契。乾離照坤。故懿文德也。〔疏〕君子謂乾者。內乾也。說文。懿。專一而美也。故云懿美也。坤爲文。說卦文。謂旁通豫坤也。乾爲德者。乾有四德也。離爲明者。互離日也。初至四體象夬。繫下曰。易之以書契。蓋取諸夬。故夬爲書契也。乾互離日照豫坤文。豫伏坤文。卽出畜乾德。故懿文德也。　愚案。內乾爲德。伏坤爲文。故曰文德。逸書謚法。溫柔聖善曰懿。巽陰爲柔。故曰以懿文德。書洪範。六三德。曰高明柔克。高明象乾。柔克象巽。是其義也。

初九。復自道。何其咎吉。象曰。復自道。其義吉也。虞翻曰。謂從豫四之初成復卦。故復自道。出入无疾。朋來无咎。何其咎吉。乾稱道也。〔疏〕與豫旁通。豫四之初。則成復矣。故曰復自道。復彖傳曰。出入无疾。朋來无咎。故曰何其咎吉。乾道變化。故乾稱道。豫四本復初。故言復自道。且復初九曰。不遠復。无祇悔元吉。故象曰復自道。其義吉也。

九二。牽復吉。崔憬曰。四柔得位。羣剛所應。二以中和牽復。自守不失于行也。〔疏〕四柔得位。爲畜之主。羣剛皆應。二不應五而應四者。二與四同功。且有中和之德。故雖牽復于初。以應四。然能自守其剛。不失于行。故吉也。二仍言復者。旁通于豫。豫四之初。成復。陽息至二。朋來失位。五引之則變正反復。故曰牽復。五體巽繩。二在豫艮手。故曰牽復。六二爻辭曰。休復吉。故二牽復亦曰吉也。　愚案。四五皆言孚。故初二皆言復。初正應四。是安于畜者也。故曰自復。二應五而旁應四。是勉而畜者也。故曰牽復。

象曰。牽復在中。亦不自失也。虞翻曰。變應五故不自失。與比二同義也。〔疏〕二變應五。雖牽復于四。而其位得中。故不自失。初得正。二得中。故亦不自失。亦初也。比二象曰。比之自內。不自失也。今云與比二同義。是亦比也。

九三。車說輹。虞翻曰。豫坤爲車。爲輹。至三成乾。坤象不見。故車說輹。馬君及俗儒皆以乾爲車。非也。〔疏〕通豫伏坤。說卦曰。坤爲大輿。故爲車。又爲腹。腹古文輹。故爲輹。說文。輹。車軸縛也。復息至三成乾。乾成坤毀。坤象不見。且互兌爲毀折。故車說輹也。馬君謂融。又漢書王莽傳。有乾文車坤六馬之文。易无乾爲車之說。故云非也。

夫妻反目。虞翻曰。豫震爲夫。爲反。巽爲妻。離爲目。今夫妻共在四。離火動上。目象不正。巽多白眼。夫妻反目。妻當在內。夫當在外。今妻乘夫而出在外。象曰。不能正室。三體離需。飲食之道。飲食有訟。故爭而反目也。〔疏〕通豫體震。震爲長男。故爲夫。震于稼爲反生。故爲反。震長男。巽長女。故巽爲震

妻互離故爲目。豫震爲夫。小畜巽爲妻。故共在四。離火動而上動。故目象不正。說卦曰。巽爲多白眼。夫妻共爻而離巽相互。故有夫妻反目之象。妻在內。夫在外。正也。今巽妻乘震夫而出在外。不能正室之象也。三體互離。上變正。應爲需。需者飲食之道也。序卦文。又曰。飲食必有訟。故夫妻反目而爭也。

象曰。夫妻反目。不能正室也。 九家易曰。四互體離。離爲目也。離既不正。五引而上。三引而下。故反目也。輿以輪成車。夫以妻成室。今以妻乘夫。其道逆。故不能正室。〔疏〕四互三五爲離。離象爲目。離非居上居下。而互于上下之閒。故云不正。互上則五引而上。互下則三弘而下。故有反目之象。輿以輪成車。夫以妻成室者。考工記。輿人爲車。注云。車以輿爲主也。輿爲主。故象夫。輹輿輻通。說文有輻曰輪。輿人鄭注。載物爲輿。行地爲輪。輿非輪不行。故象妻。桓十八年左傳曰。女有家。男有室。是夫以妻爲室也。家人曰。男正位乎外。女正位乎內。天地之大義也。今豫震夫在內。小畜巽妻在外。反乎居室之道。是以妻乘夫。其道逆也。故曰不能正室。

六四。有孚血去惕出。无咎。 虞翻曰。孚謂五。豫坎爲血。爲惕。惕。憂也。震爲出。變成小畜。坎象不見。故血去惕出。得位承五。故无咎也。〔疏〕五中實稱孚。四承五。故孚謂五也。通豫體坎。說卦坎爲血卦。故爲血。又爲加憂。故爲惕。以惕有憂義也。萬物出乎震。故震爲出。豫變小畜。巽成坎毀。故坎象不見。而爲血去惕出也。四陰得位。上承九五。其志相合。故无咎。

象曰。有孚惕出。上合志也。 荀爽曰。血以喻陰。四陰臣象。有信順五。惕。疾也。四當去初疾出從五。故曰上合志也。〔疏〕血陰類。故云血以喻陰。五陽爲君。故云四陰爲臣象。四有孚。五亦有孚。孚信也。故云有信順五。吳語。一曰惕。韋注云疾也。疾速之疾。故云惕疾也。四與初爲正應。畜所當畜者也。四于五爲臣道。畜不易畜者也。故四當去初疾出從五。則四五交孚。五剛畜而羣剛皆畜。故曰上合志也。豫坎爲志。彖傳曰。剛中而志行乃亨。剛中謂五。四五相孚。乃能畜乾。故曰合志。

九五。有孚攣如。富以其鄰。 虞翻曰。孚五謂二也。攣。引也。巽爲繩。豫艮爲手。二失位。五欲其變。故曰攣如。以。及也。五貴稱富。鄰謂三。兌西震東稱鄰。二變承三。故富以其鄰。象曰。不獨富。二變爲既濟。與東西鄰同義。

〔疏〕陽在二。五稱孚。故孚五者謂二也。攣訓引者。言牽連相引也。巽爲繩者。說卦。巽爲繩直也。豫艮爲手者。二在艮末也。二失位。五欲其變者。變承三爲坎。志行乃亨。故欲其變也。二牽五攣。皆取畜義。巽繩艮手。故曰攣如。以訓及者。由此及彼也。五位貴且陽實。故稱富。

五在豫爲震。三體兌鄰。謂三者。以兌西震東。故稱鄰也。五欲二變。二變承三。故富以其鄰。不獨富不象也。二變既濟與東西鄰同義者。既濟九五。東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福。既濟由泰來。虞彼注泰震爲東。兌爲西。取象于鄰。其義同也。　愚案。四變成中孚。故有孚攣如。與中孚九五同辭。又五與四孚。四五易位成大有。繫上曰。富有之謂大業。謂坤陰也。然則五孚于四。其象攣如。五之富。富以其鄰也。此天子所以不言有無。而理財諸職。獨責天官。固以不畜爲畜。而藏富于不竭之淵者也。

象曰。有孚攣如。不獨富也。

九家易曰。有信下三爻也。體巽。故攣如。如謂連接其鄰。鄰謂四也。五以四陰作財。與下三陽共之。故曰不獨富也。〔疏〕孚信也。有孚者。謂孚下三陽爻也。體巽爲繩。故攣如。馬云。攣連也。連下三陽故稱攣。釋名曰。鄰連也。相接連也。故云如。謂連接其鄰也。四與五近。故鄰謂四也。五以四陰作財者。火珠林巽屬木。六四納辛未土。以木克土成財爻。故四爲巽之財也。四爲五財。與下三陽共之。則三陽皆接連而富矣。故曰不獨富也。

上九。既雨既處。尚得載。婦貞厲。

虞翻曰。既。已也。應在三。坎水零爲雨。巽爲處。謂二已變三。體坎雨。故既雨既處。坎雲復天。坎爲車。積載在坎上。故上得積載。巽爲婦。坎成巽壞。故婦貞厲。〔疏〕玉篇。既已也。卽虞義也。上應在三。坎爲雨以潤之。故坎水零爲雨。巽伏也。故爲處。二失正。已變陰。互三四體坎。故爲既雨既處也。坎雲復天者。謂上亦變坎。復需時也。坎爲車者。坎于輿爲多眚也。積載在坎上者。重坎故爲積也。故上得積載者。上通尚。上得積載于坎也。巽長女爲婦。上變爲坎。坎成巽壞。故婦雖貞亦厲。以陰盛將消陽也。　愚案。上變坎爲雨。畜極而通。是前之不雨者。今既雨矣。又爲陷。是前之尚往者。今既處矣。又爲車。是前之說輹者。今得載矣。體巽故稱婦。應三。夫妻反目。變陰得正。雖貞亦厲也。

月幾望。君子征凶。

虞翻曰。幾。近也。坎月離日。上巳正需時成坎。與離相望。兌西震東。日月象對。故月幾望。上變陽消之坎爲疑。故君子征。有所疑矣。與歸妹中孚月幾望義同也。〔疏〕幾近也。釋詁文。說卦。坎爲月。離爲日。上巳正需時成坎者。陰得正位。如需時也。與離日相望。兌西震東者。豫震爲坎月。在震二。小畜兌爲離日。在兌三也。禮器。大明生于東。月生于西。鄭注。大明日也。故日月象對。月幾望者。謂上與三對。非二五正。故近望也。上變則陽消之坎。坎爲疑。陰盛陽消。故君子征凶。有所疑矣。與歸妹中孚月幾望義同也者。歸妹體震兌。五坎在震。三離在兌。中孚由訟坎離。四之初體震兌。坎在兌。二離在震。三。故歸妹六五。中孚六四。皆言月幾望。其義同也。　愚案。上

變坎爲月。互體兌爲初七日。下體乾爲十五日。月至兌丁爲上弦。將至乾甲爲幾望。幾望者。未望也。盈甲則望矣。既望則生魄而爲巽辛。陽消之象。月滿則盈。既盈則消。自然之理。故戒君子以征凶也。

象曰。既雨既處。得積載也。 虞翻曰。巽消承坎。故得積載。坎習爲積也。〔疏〕承當作成。言巽陽消而成坎也。坎爲輿。故得積載也。習坎重坎也。故習坎爲積也。積有畜義。是畜道已成之象也。

君子征凶。有所疑也。 虞翻曰。變坎爲盜。故有所疑也。〔疏〕坎爲盜。說卦文。變坎爲盜。是以疑而不敢征也。又坎心爲疑。故曰有所疑也。

序卦曰。物畜然後有禮。故受之以履。 崔憬曰。履禮也。物畜不通。則君子先懿文德。然後以禮導之。故言物畜然後有禮也。〔疏〕履禮也。釋言文。卽序卦傳履者禮也。是也。物當畜而未通之時。惟內懿文德以養其心。外設禮文以制其宜。美在其中。暢于四支。此禮所以繼畜也。洪範曰。既富方穀。論語曰。既富矣又何加焉曰教之。孟子曰。飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸。故人民育。然後可教之以禮。皆物畜然後有禮之義也。

䷉ 兌下乾上。履虎尾。不咥人。亨。利貞。 虞翻曰。謂變訟初爲兌也。與謙旁通。以坤履乾。以柔履剛。謙坤爲虎。艮爲尾。乾爲人。乾兌乘謙。震足蹈艮。故履虎尾。兌悅而應。虎口與上絕。故不咥人。剛當位故通。俗儒皆以兌爲虎。乾履兌非也。兌剛鹵非柔。〔疏〕謙三爲復。上息成履。非由訟來。以需上變巽成小畜。故訟初變兌則成履也。履由謙息。故與謙旁通。履。踐行也。謂坤踐行乾。又以震足行兌成乾。是爲以坤履乾。以柔履剛。繫下云。履以和行。坤爲和。震爲行。是履乾之義也。謙坤爲虎。釋見風從虎。艮爲虎者。黔喙之屬多長尾。且艮陰爻象四足而一陽在後。象尾也。人稟乾陽而生。故乾爲人。以履乾兌乘謙震足蹈艮尾。故曰履虎尾。兌說而與上應。虎口在三。與上絕。故不咥乾人也。剛當位謂五通故亨也。以兌爲虎。乾履兌爲非者。此一說。以爲乾履兌。乾非柔。又虎在人後。非履尾。故非也。兌剛鹵非柔也者。此又一說。以爲兌履乾。以乾剛爲虎。故破之云。兌非柔下。又兌不履乾也。然兌實爲虎也。郭璞洞林曰。白虎西起。注云。兌爲白虎。白虎西方宿。兌正西。故象虎。坤三之乾。以柔履剛。故名履。兌爲虎。初爲尾。四陰位應初陰位。故曰履虎尾。馬

鄭皆云。咥。齧也。乾爲人。兌爲和說而應乾剛。三爲虎口。與乾異體。三不當位。故咥人凶。兌說而應。故不咥人。亨且履者禮也。禮至則不爭。故不咥人。嘉會足以合禮。故亨也。九五貞厲。是履危也。以剛中故不疚。象傳剛中正。以下釋利貞也。王弼本脫利貞。荀氏有之。李從荀本也。

彖曰。履柔履剛也。 虞翻曰。坤柔乾剛。謙坤籍乾。故柔履剛。荀爽曰。謂三履二也。二五无應。故无元。以乾履兌。故有通。六三履二非和正。故云利貞也。〔疏〕虞注。坤柔。謂旁通謙也。乾剛。謂本卦履也。籍。蹈也。以坤之柔。蹈乾之剛。故曰柔履剛也。荀注。三柔二剛。兌象傳曰。剛中而柔外。故謂三履二也。二剛與五非正應。故不言元。以乾履兌。兌說而應。故特言通。三柔二剛。皆不得正。不正則不和。故云利貞也。

說而應乎乾。 虞翻曰。說。兌也。明兌不履乾。故言應也。九家易曰。動來爲兌而應上。故曰說而應乎乾也。以喻一國之君。應天子命。以臨下。承上以巽。據下以說。其正應天。故虎爲之不咥人也。〔疏〕虞注。說卦曰。說言乎兌。故云兌說也。明兌不履乾故言應也者。若兌履乾。乾爲虎。兌不應虎也。若乾履兌。兌口承乾。正爲咥也。明由坤爲虎。故兌應乾爲不咥人也。九家注。此據兌三言也。乾體三爻。動來爲兌。而應乎上九。兌爲說。故曰說而應乎乾也。三爲三公。又居下卦之上。故以喻一國之君。五爲天子。互巽爲命。故應天子命以臨下。互上爲巽。故承上以巽。在下爲兌。故據下以說。三與上爲正應。故其正應天體說而得正應。故虎爲之不咥人也。

是以履虎尾不咥人亨。 九家易曰。虎尾謂三也。三以說道。履五之應。上順于天。故不咥人亨也。能巽說之道。順應于五。故雖踐虎。不見咥噬也。太平之代。虎不食人。亨謂于五也。〔疏〕三在兌終。故虎尾謂三也。三以兌和說之道。下履二剛二五之應。故云履五之應。三下履二。二上順五。五爲天位。順天故不咥人亨也。互巽爲順體。兌爲說。能以巽說之道順應于五。以柔克剛。故雖踐虎而不見咥噬也。後漢書法雄傳。雄爲南郡太守。多虎狼。雄移書屬縣曰。古者至化之代。猛獸不擾。皆由仁及飛走。故云太平之代。虎之食人。三乘二應五。上不咥人。故亨謂于五也。

剛中正。履帝位而不疚。光明也。 虞翻曰。剛中正謂五。謙震爲帝。五帝位。坎爲疾病。乾爲大明。五履帝位。坎象不見。故履帝位而不疚。光明也。〔疏〕二剛中而非正。故知剛中正謂五也。謙震爲帝者。帝出乎震也。五帝位者。五爲天子。故爲帝位也。說卦曰。坎爲心病。故坎爲疾病。乾象曰。大明終始。故乾爲大明。震行之五爲履帝位。坎象不見。故不疚。體乾故光明也。案以陽居五。剛中且正。故

爲履帝位。四體坎。坎爲心病。詩小雅。憂心孔疚。故言疚。三體離。離爲目。故言光明。坎毀故不疚。離成故光明也。

象曰。上天下澤履。君子以辯上下。定民志。 虞翻曰。君子謂乾。辯別也。乾天爲上。兌澤爲下。謙坤爲民。坎爲志。謙時坤在乾上。變而爲履。故辯上下定民志也。〔疏〕禮有定分。故上天下澤爲履。辯說文訓判。又判與別皆訓分。故云辯別也。謂分別也。乾天在上。兌澤在下。故言上下。謙坤衆爲民。坎心爲志。故言民志。謙時坤在乾上。則上下未辯。變而爲履。故辯上下而定民志也。案樂記曰。天高地下。萬物散殊而禮制行矣。乾爲天。兌爲澤。禮以地制。澤又卑于地。故君子法之以制禮。天高地下。禮者。天地之別也。故以辯上下。萬物散殊而未定。禮節民心。故以定民志。又伏坤故言民。伏坎故言志。互離爲明。明故辯。伏艮爲止。止故定。

初九。素履往。无咎。 虞翻曰。應在巽爲白。故素履。四失位變往得正。故往无咎。初已得正。使四獨變在外稱往。象曰。獨行願也。〔疏〕應在巽者。四互巽也。爲白。說卦文。增韻。白。素也。故稱素。初爲四所履。故稱素履。九四失位。愬愬終吉。變而得正。初往應四。故无咎。初已得正。故不可變。必使四獨變。然後已往應之也。四在外故稱往。引象獨行。以明使四獨變之意。

象曰。素履之往。獨行願也。 荀爽曰。初九者。潛位。隱而未見。行而未成。素履者。謂布衣之士。未得居位。獨行禮義。不失其正。故无咎也。〔疏〕乾初九曰。潛龍勿用。故謂初九爲潛位。隱而未見。行而未成。乾初文言文。素履者。謂布衣之士。未得居位。與乾初九同占。故潛藏不見。獨善其身。初震爲行。故獨行義。禮以陽居陽。故不失其正。素位而行。不願乎外。故无咎也。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。 虞翻曰。二失位。變成震。爲道。爲大塗。故履道坦坦。訟時二在坎獄中。故稱幽人。之正得位。震出兌說。幽人喜笑。故貞吉也。〔疏〕二陽失位。變成震。則爲道。以震爲大塗。故爲道也。大塗故坦。寬平象。震故履道坦坦。幽人者。幽繫之人也。尸子曰。文王幽于羑里。荀子曰。公侯失禮則幽。初未變時爲訟。訟二爲坎。坎陷爲獄。二在獄中。故稱幽人。變之正則得位。震爲出。又爲喜笑。體兌爲說。象幽人出獄而喜笑。故貞吉也。愚案。虞說可備一解。其實此爻之義。與儒行幽居而不淫無異旨也。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。 虞翻曰。雖幽訟獄中。終辯得正。故不自亂。〔疏〕雖幽繫訟獄之中。變震爲言。故云終辯得正。得正故不自亂。愚案坎險爲亂。今變正獲吉。上應乎五。正以且中。故曰中不自亂也。

六三。眇

而視。跛而履。虞翻曰。離目不正。兌爲小。故眇而視。視上應也。訟坎爲曳。變震時爲足。足曳故跛而履。俗儒多以兌刑爲跛。兌折震足爲刑人。見刑斷足者。非爲跛也。〔疏〕互離爲目故不正。兌少女故爲小。說文。眇。一目小也。故眇而視。三與上應。上言視履。故云視上應也。在訟時爲坎。二變時爲震。坎爲曳。震爲足。說卦文。儀禮士相見禮。舉前曳踵。鄭注。備蹠跲也。故足曳則跛而履也。三陰將履。上陽失正。故有此象。不取俗儒之說者。以斷足非跛也。愚案古能字作耐。此脫寸誤作而。詳見乾始而以美利注。又案巽爲股。兌爲毀折。巽股而兌折之故跛。履虎尾。咥人凶。虞翻曰。艮爲尾。在兌下。故履虎尾。位在虎口中。故咥人凶。既跛又眇。視步不能。爲虎所囓。故咥人凶。象曰。位不當也。〔疏〕謙艮爲尾。伏在兌下。故有履虎尾之象。兌三爲口。故云位在虎口中。在口故咥人凶也。既跛且眇。視步不能。而自以爲能視能履。段不足以禦虎而直履其尾。宜爲虎所囓而有咥人之凶也。以位不當。故有是象。愚云。卦辭不咥人亨。以全體說而應乎乾也。三不中不正。且居兌口。故咥人凶。亦猶小畜密雲不雨。上九變坎則既雨矣。彖言乎象。爻言乎變。爻彖不嫌異辭也。武人爲于大君。虞翻曰。乾象在上。爲武人。三失位。變而得正成乾。故曰武人爲于大君。志剛也。〔疏〕楚語曰。天事武。韋注云。乾稱剛故武。乾爲人爲武。乾象在上。故爲武人。三陰失位。變陽得正成乾爲剛。故有武人爲于大君之象。愚案。三互離爲甲冑。變乾爲武人。外卦乾。說卦曰。乾以君之。故爲大君。師上六曰。大君有命。是上爲大君之位也。三應在上。故曰武人爲于大君。三失位。是有咥人之凶。變得正。故有武人爲于大君之象。象曰。眇而視。不足以有明也。跛而履。不足以與行也。侯果曰。六三兌也。互有離巽。離爲目。巽爲股。體俱非正。雖能視。眇目者也。雖能履。跛足者也。故曰眇能視不足以有明。跛能履不足以與行。是其義也。〔疏〕六三體兌。內互離。外互巽。離爲目。巽爲股。說卦文。互體故云俱非正。雖能視能履。而視爲眇目。履爲跛足也。兩離稱明。今互一離。故也足以有明而爲眇能視者也。伏震爲行。今震象不見。故不足以與行而爲跛能履者也。咥人之凶。位不當也。案六三爲履卦之主。體說應乾。下柔上剛。尊卑合道。是以履虎尾不咥人通。今于當爻。以陰處陽。履非其位。互體離兌。水火相刑。故獨唯三被咥凶矣。〔疏〕一陰爲成卦之主。故三爲履主也。內兌故體說。外乾故應乾。六居三故下柔。乾在上故上剛。尊卑合道。則上下辯而禮制

行。有禮則安。是以履虎尾不咥人亨。此以全卦言也。今于當爻者謂六三也。三以陰爻處陽位。履非其正。爻不當位者也。互體離爲火。內體兌爲澤。水火相刑。故有被咥之凶矣。

武人爲于大君。志剛也。 案以陰居陽。武人者也。三互離爻。離爲嚮明。爲于大君。南面之象。與乾上應。故曰志剛。〔疏〕樂記。始奏以乾。復亂以武。鄭注。文謂鼓。武謂金。疏云。金屬西方。可爲兵刃。故爲武。兌西方金也。又屬陰。三位陽爲人。六爻陰爲武。以陰爻居陽位。且兌金爲武。故云武人者也。說卦。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸離。三互離爲嚮明。爲于大君。則南面之象也。伏坎爲志。乾上爲剛。三與上應。故曰志剛。

九四。履虎尾。愬愬終吉。 虞翻曰。體與下絕。四多懼。故愬愬。變體坎得位。承五應初。故終吉。象曰志行也。〔疏〕乾與兌異體。故云體與下絕。四多懼。繫下文。子夏傳曰。愬愬。恐懼之說也。馬本說文皆作虩虩。與震同文。四變互震。震爲恐懼。故曰愬愬。變體坎者。伏坎也。變陰得正。上承九五。下應初九。其志既行。故終吉也。

象曰。愬愬終吉。志行也。 侯果曰。愬愬。恐懼也。履乎兌。主履虎尾也。逼近至尊。故恐懼。以其恐懼。故終吉也。執乎樞密。故志行也。〔疏〕愬愬恐懼。本子夏傳。兌主四也。上近乎四。故以履乎兌。主爲履虎尾也。至尊謂五。上近于五。故恐懼也。震彖曰。震來虩虩。恐致福也。故恐懼則終吉。卽敬勝則吉之義也。伏坎爲志。變震爲行。志在樞密。下應乎初。故志行也。

九五。夬履貞厲。 虞翻曰。謂三上已變。體夬象。故夬履。四變五在坎中也。爲上所乘。故貞厲。象曰位正當也。〔疏〕上兌下乾爲夬。上乾下兌爲履。三上易位。故謂三上已變也。其體象夬。故曰夬履。夬履者。兩象易也。三易位。四又變。是五在坎中也。坎爲疾爲災。又爲上所乘。故雖貞亦厲。以乾履兌。五在乾體。有中正之德。而又常存危厲。此所以履帝位而不疚歟。

象曰。夬履貞厲。位正當也。 干寶曰。夬。決也。居中履正。爲履貴主萬方。所履一決于前。恐夬失正。恆懼危厲。故曰夬履貞厲。位正當也。〔疏〕夬。決也。夬象傳文。五居中。剛履正。故爲履。履帝位。故云貴主萬方。凡所踐履。一決于前。恐過夬而失其正。是以恆懼危厲。然則夬履貞厲者。以位雖正而亦厲所當厲也。

上九。視履考詳。其旋元吉。 虞翻曰。應在三。三先視上。故上亦視三。故曰視履考詳矣。考稽詳善也。乾爲積善。故考詳。三上易位。故其旋元吉。象曰大有慶也。〔疏〕上應在三。三曰眇能視。是三先視上矣。上曰視履。故上亦視三。三互離目爲視。

而上亦云視。天視自我民視也。上居天位。視人所履以降祥。故曰視履考祥矣。考稽。小爾雅文。大戴四代曰。天道以視。地道以履。人道以稽。所謂人與天地相參也。詳他本作祥。大壯不詳也。釋文王肅本作祥。書君奭其終。出于不祥。石經殘碑作詳。呂刑告爾祥刑。後漢書劉愷傳。鄭注周禮祥刑。皆作詳。昭十一年春秋經。盟于祲祥。服虔引祥亦作詳。史記自序陰陽之術大祥。漢書作詳。是詳祥古字通也。祥善也。說文。坤文言曰。積善之家。謂復初至乾。故乾爲積善。乾有善而人參之。故曰考詳。旋反也。三位不當。故視履皆非。上亦失位。兩爻相易。各反于正。則皆吉矣。故曰其旋元吉。二四已正。三上易位。成既濟定。故傳曰大有慶也。愚案。三互離目視上。上陽爲君子。三陰爲小人。君子履于上。小人視于下。詩大東曰。君子所履。小人所視。是也。三視上履。可以考祥。若三旋于上。則陰陽得正。而夬可成乾。故元吉也。

象曰。元吉在上。大有慶也。

盧氏曰。王者履禮于上。則萬方有慶于下。〔疏〕書周官宗伯掌邦禮。治神人。和上下。故王者履禮于上。則萬方有慶于下也。履繼以泰。其在上九乎。